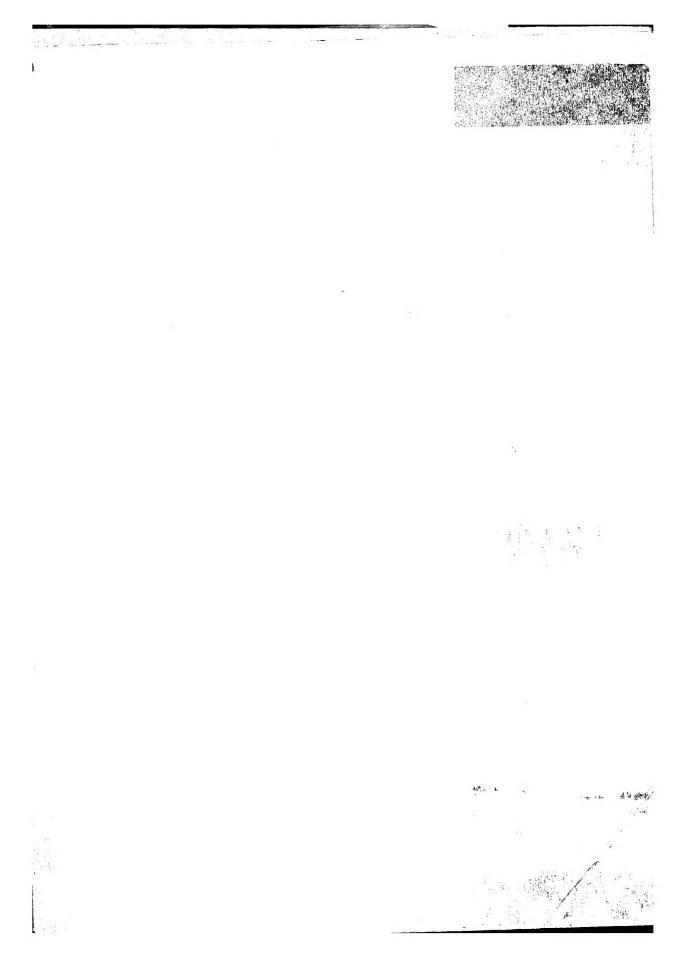
عيلكريم الخطيب





مانزم الطبع والنشقر دار العنكرالعرجي



عبرالكريم انخطيات



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

التَّحَوْثُ وَلَلْمَا وَلَلْمَا وَلَلْمَا وَلَلْمَا وَلَلْمَا وَلَلْمَا وَلَلْمَا وَلَا مِنْ اللَّم

الطبعة الأولى

194+

ع ما ما الله من الله

دار الاتحاد العربي للطباعة لصاحبها: محمد عبد الرازق ١٩ كنيسة الارمن ش الجيش تليفون ٩٣٤٠٩٨

بسم التدال من الرحث ميم

ه الحمد لله رب المالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، إياك نعبد ، وإياك نستمين ، إهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين ، آمين .. وصلى الله على سيدنا محد ، إمام المرسلين ، وخاتم النبيين ، السراج المنير ، والرحة المهداة ، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل : كانت الإنسانية فيها قد ارتسكست في الضلال وغرقت في بحار الأوهام ، فأسلمت قيادها إلى الشيطان ، وأولياء الشيطان ، يزينون للناس المنكرات، ويعمون عليهم سبيل الحق، ويسوقونهم سوق الأنعام إلى حيث يقدمونهم للذبح قربا ناً لأهوائهم وشهواتهم ، فسكان صلوات الله وسلامه عليه المؤذن بكلمات الحق سبحانه : « يا أيها الناس ، إنا خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوباً وقبائل العمارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم » (١) فشرح الله بذلك صدورا ، وشفي قاوبا ، وأقام من الناس للناس أئمة ، تقمثل فيهم الإنسانية الصورة السكاملة للانسان في أعلى منازله وأصنى موارده ، ٠٠ فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله ، وعلى آلك ، وأصحابك ، والتابعين ، ومن اهتدى بهديك وتأسى بسيرتك، وأحيا سنتك ، إلى يوم الدين .

⁽١) سورة الحجرات : ١٣٠

وبعد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «الدين النصيحة : الدين النصيحة . الدين النصيحة . . قالوا ان يا رسول الله ؟ قال : لله ، وارسوله ، ولكها به ولا ممة المسلمين وعامتهم » (١) .

أما النصهجة لله ، فهى في النصح لدينه .. وفي الذود عن حياضه ، ودفع البدع والضلالات التي تساق إلى حماه الطهور ، فتمكر موارده ، وتطمس معالم الطريق إليه ، فهتجاشاه الذين يريدونه ، ويجفوه الذين يدينون به ، فلا يجدون منه الوازع الذي يقيمهم على حدوده ، ولا السلطان الذي يأتمرون بما أمر ، وينتهون عما نهى ..

وأما النصبيحة للرسول ، فهي بإحياء سنته ، وأتباع سبيله وإمساك للسان عن القول بما لم يتله ، من الأحاديث الوضوعة التي افتراها المفترون ، انعصاراً لمذهب باطل ، أو احتجاجاً لعقيدة فاسدة ..

وأما النصيحة لكتابه ، فعكون بتلاوة آياته وتدبرها ، والعمل بها ، والتصدى للتأويلات الهاطلة التي يتأولها الباطنية ، والصوفية ، وغيرهم ، ممن محادون الله ، ويتجرون بدين الله .

وأما النصيحة لأنمة المسلمين ، فهى بمناصرتهم بالحق ، وبإخلاص المشورة لهم ، والجهر بكامة الحق عندهم ، وتحذيرهم بمن يلوذ بهم من أهل الملق الذين يزينون لهم المنكرات ، ويغرونهم بالفواحش ، ويبيحون لهم ما حرم الله ، من دماء وأموال وأعراض ...

وأما النصيحة لمامة المسامين ، فتسكون بالدعوة إلى الخير ، وبالأمر

⁽١) رواه البخاري .

بالمعروف والنهى عن المنسكر: كا يقول تعالى: « والاسكن منسكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويتهون عن المنسكر، وأولئك هم المفلحون » (١) .. وإن من النصح المسامين أن يكون المسلم فى ذات نفسه أولا — مثر كريماً لأهل الإيمان، فى الاستقامة على ما يدعو إليه الإسلام، من أداء حقوق الله، وحقوق العباد، فلا يقسر فيم افترض الله تعالى عليه من فرائض، ولا يتعدى حداً من حدود الله، كا لا يقصر فيما للعباد من حقوق عليه، ولا يعتدى على حرمة من حرماتهم .. فإن متل هذا المسلم يكون منارة هدى، يعشو الناس إلى ضوئها، وراية خير يجتمعون عليها..

فإذا كان النصح لله ، ولرسوله ، ولكتابه ولأثمة المسلمين وعامقهم ، وستوراً قائماً على المسامين ، وعقداً موثقاً بينهم ، وسنة مقبعة عندهم ، كان لهم عندئذ أن يروا في أنفسهم ما وصفهم الله تعالى به في قوله سبحانه ، «كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (٢) ..

0 x 9

وإذا كان النصيحة لله ولرسوله ولـكتابه ولأثمة المسلمين وعامتهم ، أمراً ملزماً واجبا على كل مسلم ، أياً كان مكانه في الجاعة الإسلامية ، فإن كان المسلم من أهل النلم والفقه بدين الله ، كان هذا الأمر بالنسمة إليه ألزم وأوجب، ثم إنه إذا شاع الفساد ، واستشرى الشر ، وعمالبلاء ، لم يكن هذا المفروض على العلماء فرض كفاية ، بل إنه يصبح فرض عين ، فإن

⁽١) سورة آل عمران : ١٠٤

⁽٢) سورة آل عمران : ١١٠

قصر عالم في أدائه كان حسابه عند الله عسيراً ، وجزاؤه من العذاب مضاعفاً ، ولبس يقوم له عذر أنه لم يكن من أشياع هذا الفساد ، : لا من المشاركين في هذا الشر ، ولهذا وقعت لعنة الله على اليهود جميعاً ، عامتهم ، وربانيهم وأحبارهم ، كا يقول تعالى ؟ لا لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتفاهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون (٢٠) » .

ويقول رسول الله — صلوات الله وسلامه عليه: « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل، أنه كان يلقى الرجل الرجل، فيقول: يا هذا: الله ، ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك، ثم بلقاه من الغد، وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكوله وشريبه، وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض » ، ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا . يفعلون » (رواه أبو داود والترمذي) .

.*

 ⁽١) سورة المائدة : ٧٨ - ٧٩ .

يومنا هذا ، هي أشد ما تسكون حاجة إلى الأساة الذين يتعرفون إلى مواطن الأدراء منها ، وإلى الطب لتلك الأدراء ، حتى تنزاح عللها، وتذهب أسقامها وتتنسم أنسام الصبحة والعافية ، لقسترد ما سلبت يدالأيام منها ، وإلا أخذها الله — لا قدر الله — بما أخذ به الأمم التي لعبت بها ريح الأهواء وأغرقتها أمواج الصلالات ، والله تعالى يقول : « ذلك بأن الله لم يك مفيراً نعمة أنعمها على قوم ، حتى يغيروا ما بأنفسهم (١) » .

ويقول سبحانه : « وتلك القرى أهلكناهم لما ظاموا ، وجعلنا لمهلكهم موعدا » (٢) ويقول جل شأنه : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فنستوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » (٢) .

ويقول الرسول - صاوات الله وسلامه عليه - « ليّأ مرن بالمعروف ، والمهون عن المنكر ، ثم لتّأخذن على يد الظالم ، والتّأطرنه على الحق أطراً والتتصرنه على الحق قصراً (٤) أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ، ثم يلمنكم كا لعنهم » أى بنى إسرائيل - فى قوله تعالى : « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل ، على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا ه كانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » (٥٠) .

Shirt of the hours of the

the second ground by the .

er and some

⁽١) سورة الأنفال آ

⁽٢) سبورة الكهف : ٥٩ .

⁽٣) سورة الاسراء : ١٧ .

⁽٤) أطره أطرا على الشيء : حمله عليه ، بالقوة والقهر ، وقصره على الشيء : الزمه اياه ، وأمسك به عليه ٠

⁽٥) سورة المائدة ٧٨ - ٧٩ ٠

وفى المجتمع الإسلامى طوائف كثيرة ، تضم فى صفوفها اليوم ملايين من المسامين ، تحت راية التصوف ، الذى يزاحم بمتصوفيه الجماعة الإسلامية فى مساجدها ودور عباداتها ، دالا على نفسه بشارات مميزة لأتباعه بأزيائهم ، وعائمهم ، وبمسبحاتهم ومجامع أذكارهم ، وما يصحب هذه الأذكار ، من تصفيق بالأيدى ، وضرب بالأرجل ، ورقص بالأجسام ، إلى غير ذلك مما بجرى فى عالم المعصوفة .

والناس في هذا بين منجذب إلى هذا الضرب من العبادة ، وفي حسابه أن هذا هو الطريق إلى الله ، وبين منكر له ، مشفق على أهله أن يمترقوا بناره ، كما يحترق الفراش بالنار!! وبين هؤلاء وهؤلاء من وقفوا من التصوف والمتصوفة موقف الحيرة والشك ، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى ، يقنازعهم وعب ورهب ، رغب فيا يخيل إليهم من خير يرجونه من وراء هذا الأفق الذي ببرق ببرة والأماني الواعدة بغيوث النتوحات والتجليات . ورهب من أن يكون هذا البرق خلباً ، لا يجيء من ورائه إلا الصواعق المهلكة المدمرة!

ولو أن القصوف كان سلوكاً فردياً ، يميش به المقصوف في حدرد ذاته ، غير مرتبط بقلك السلسلة الطويلة : من الشيوخ ، والتلاميذ ، والريدين ، لما لفت الأنظار إليه ، ولا شغل المناس به ، ولسكان خيره أو شره محصوراً في دائرة أفراد هنا ، أو هناك ، في الجاعة الإسلامية ، دون أن يكون أمره مستحوذاً على جماعة كبيرة في الأمة الإسلامية ، كا هر مشهود اليوم من طوائف المتصوفه ، وما ينضوى تحت كل طائفة من ألوف مؤلفة ، لا يكاد يحصيها الحصون ،

وأما التصوف ظاهرة بارزة ، تقحرك فى المجتمع الإسلامي بسمانها ، وشاراتها ، وطقوس عباداتها — فإن تأثيرها فى الجماعة الإسلامية ، لا يمكن تجاهله ، أو الاستخفاف بآثاره السيئة أو الحسنة : اجتماعياً ، والتقصادياً ، وسياسياً .

ومن هنا كان لا بد من دراسة هذه الظاهرة - ظاهرة القصوف - الحادثة في الإسلام - والكشف عن صلتها بالإسلام ، وقربها أو بعدها منه ، وذلك لهكون المسلم على بينة من أسره إزاء التصوف ، قبولا أو رفضاً : « ليهلك من هلك عن بينه ، ويحيا من حي عن بينة » (سورة الأنفال : ٣٤) .

427.4

• * •

ودراستنا لهذه الظاهرة - ظاهرة التصوف - ومعالجتنا لها في هذا البحث، إنما هي محاولة منا للكشف عن حقيقة هذه الظاهرة، وعن صلتها بالإسلام: وهل هذا البيصوف يمثل المثل الأعلى للمسلم، في الوصول إلى مقام القرب من ربه، والقعرض لنفحات رحمته، ومواقع رضوانه، كا يقول المتصوفة. . أم أنه بدعة حادثة في الإسلام، يصدق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد» (١) وقوله - صلوات الله وسلامه عليه - : « من رغب عن سنتي فليسر، منى » (٢) وقوله: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، عملكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإيا كم ومحدثات الأمور، فن كل عدثة بدعة، وكل بدعة ضاراة » الاها

6 ¥ 6

⁽١) الحديث عن عائشة ، كما اخرجاه في الصحيحين •

⁽٢) الحديث عن ابن عمر ، كما أخرجه البخارى •

⁽٣) أخرجه الترمذى ، وقال هذا حديث حسن صحيح •

والأمر الذي يتناوله هذا البحث ، هو أمر خطير ، يمس ضرباً من ضروب السلوك الذي يتمثل لأصحابه منه ، أنه المثل الأعلى لهذا الدين ، ومن أربابه ومريديه ، يكون الأولياء والصالحون من عباد الله ! !

ومن هنا كانت المسئولية أمام الله عظيمة في الحسكم على التصوف وأهله ، بما يحمد أو يذم من هذا الطريق وسالمكهه .

ومن أجل هذا كان على ينصب نفسه للقضاء في تلك القضية ، أن يتجرد ما استطاع من الهوى ، وألا يقمجل الحسكم فيها ، لأية بادرة تبدو له من وجوه الحق أو الباطل ، في التصوف والمقصوفة ، بل إن عليه واجباً ملزما أن ينظر ، وأن يطيل النظر ، وأن يدرس هذه الظاهرة من جميع جوانها ، وأن يرصد آثارها في المجتمع الإسلامي، منذ بدء ظهورها ، إلى يومنا هذا . فاذا أطمأن إلى كلمة الحق في تلك الظاهرة ، أعل با على الناس ، شهادة بلق أبها ربه ، ولا عليه أن يرضى من يرضى ، أو يسخط من يسخط ، فان الحق أحق أن يتبع

وأشهد أنى قد بذلت غاية جهـــدى فى صرف النفس عن النظر إلى ما يرضى الناس أو يسخطهم ، فان أكن قد أصبت موقع الحق، ووفقت إليه ، فذلك من فضل الله ، وبهديه وتوفيته ، وإن يكن الأمر على غير هذا ، فن عجزى وتقصيرى ومن وراء ما انهويت وأردت : «وإنما الأعمال بالنهات » وإنه « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ،

0 * 0

هذا. ولا بد من الإشارة في هذا العقديم إلى حادثة جرت لي منذ

سنوات، كان لها وقع شديد على المتصوفة ، كما كان لها وقع شديد أيضًا على المسئولين من رجال الدولة ، الذين يخشون ثورة المتصوفة ، وإن كانوا على بغضة لهم ا!

وكان ذلك منذ نحو أربع سنوات ، حيث كنت على موعد للقاء بعض الأصدقاء في مسجد الحسين ، رضى الله عنه ، عصر يوم من أيام ومضان ، وذلك لمشاهدة رجل يشيعون عنه أنه من أهل العلم اللدى ، يتكلم فى تفسير الفرآن ، وهو شبه أمى كا يزعمون .

ورأيت الرجل ، و سمت بعض ما يفول ، فما رأيت منه إلا جهلا ، وما سمعت منه إلا أخلاطاً من السكلام ، يحملها الملتفون حوله أسر اراً متلقاة من عالم الغيب ، كما يزعمون ، فيهالمون له ، ويكبرون ا

و تركت الرجل ، وسألنى أحد أصدقائى : ما رأيك ؟ فقلت : إما أن يكون الرجل صائداً أو صيداً ! ! قالوا ما معنى هسذا ؟ قلت : قد يكون الرجل مشعوذاً خدع هؤلاء الملتفين حوله ، الهاتفين بولايته . . فهو صائد ! ! و إما أن يكون قد وقع فى يد مشعوذ من هؤلاء المتجمعين عليه ، ليستهوى به الناس ، ويغرر بهم ، فهو صهد ! !

وهذا اعترض على أحد الأصدقاء ، وقال : إنك تنسكر كرامات الأولياء فقلت : أنا لا أنسكر أن عناك أولياء لهم كرامات ، ولسكن الذى أنسكره هو ادعاء الولاية لسكل مخبول أو مجذوب ! ! ثم إن الولى لا ينسادى على نفسه أنه ولى ، كما يفعل أصحاب الألعاب السحرية ، الذين يعرضون أعمالهم السحرية على الناس في المهادين والطرقات ! !

المسكتوب على الهاب الموصل إلى ضريح الحسين ، رضى الله عنه ؟ فقلت : أى حديث هذا ؟ قال : تعال انظر واقرأ ! !

فدنوت من الباب، وإذا مكتوب على أعلاه، بالخط البارز، الموه بماء الذهب ما يأتى:

« عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال عن الحسين رضى الله عنه : الشفاء في توبته ، والاستجابة تحت قبته ، والأئمة من ذريته أو عترته » .

وأشهد أننى وقفت مذهولا ، ينتفض جسدى كله ، من رعشة كرعشة المحموم ، ثم ماكدت أجدنى قادراً على الحركة حتى انفلت من بين أصحابى من غير الففات إليهم ، إلى بيتى !

وفى الهيت ، جلست مهموماً معموماً ،لا أدرى ما ذا أفعل فى وجه هذا المنكر الغليظ ، الذى ينادى به فى الناس ، على مشهد ومسمع من على الدين وشيوخ الأزهر ، وهو على بعد حطوات منهم ، لاينكرونه ، ولا يطمسون معالمه !!

ثم نظرت فى كتب الأحاديث، فلم أجدلهذا الحديث المكذوب مكاناً في الصحيح، أو الضعيف منها . . ثم نظرت بعد هذا في الوضوعات ، فلم أجدله مكاناً في الأحاديث الموضوعة ! !

وهنا تأكد لى أن هذا مولود من مواليد الشؤم التى ولدت فى هذه الأيام ، على لسان المتصوفة ، أو الشيعة ، وهما على طويق واحد فى هذا الاتجاه الذي يعلى من شأن الأضرحة ، وادهاء الأكاذيب على الأموات الذين تضمهم تلك الأضرحة !

ولم أجد بدأ من أن أعمل عملا ، أبرى ، به ذمتى ، وأستبرى ، فيه لاديني !

ف كتبت مقالا تحت عنوان: « إلا تفعلوه تكن فعتة في الأرض وفساد كبير» وتناولت في المقال كذب هذا الكلام المكتوب على باب الحسين، وأنه منكر، يجب أن ينتبه إليه أولو الأمر، وأن يععلوا على محوه وطمس معالمه، لأن هذا من الفاحشة التي تشيع في الذين آمنوا، والله تعالى يقول: « إن الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعادون » (النوو: ١٩):

وفد أقمت الأدلة والبراهين على كذب هذا المسكنوب على بأب الحسين وذلك لأقيم الحجة على من بيدهم الأمر لحماية المجتمع المسلم من آفات الكيد الذى يكادله به ، من البدع والخراقات!!

وقد نشرهذا المقال في صحيفةَ الأخبار القاهرية ، حيث استغرق نحوصفحة كاملة منها .

وإنه نظراً لخطورة الموضوع، فقدبه ثمث «الأخبار» بمصورها إلى السجد فصور هذا الحديث المسكذوب، وصور معه المنبر القائم على يمين الباب الموصل إلى الضريح . . ونشرت هذه الصور على رأس المقال .

وفى الصباح اطلعت على المقال ، مؤيداً بالصور، ففزعت أن خشيت أن يؤدى ذلك إلى ثورة ، قد يهدم بها المسجد كله !! هكذا كان ظنى بالمسلمين وغيرتهم على الدين الذى يدينون به .

ولكن الذى حدث كان على غير هذا تماماً .. حيث كانت الثورة متجهة إلى ، وإذا أحاديث تليفونية كثيرة ترد إلى من أشخاص معروفين وغير معروفين ، يرمونني بالتهجم على سبط الرسول ، صلوات الله و الامه عليه والمعاداة لآل البيت . . وكان موقني هو الاستماع ولا رد !!

وأغرب ما طرق سمعي من حديث في هدا الأمر ، ما حدثني به أحد الوزراء المسئواين ، القائمين على القوجيه الديني في مصر ، إذ قال لى : يا فلان ؛ ماذا تريد بهذا الذي نشرته اليوم ؟ أتريد أن تثير هلهنا العامة ؟ فقلت له ؛ ما قولك أنت في هذا الحديث ؟ فقال ، ليسكن مكذوباً ، وهو مكذوب فعلا . ولحن القعرض له يشعل فقنة ، ويقيم ثورة من العامة ، وأشباه العامة !! فقلت له : إذن فأنا قائم منذ اليوم بعمليق صورة لأى ممثل ، مسلم كان أو غير مسلم، على ضريح الحسين ، مكتوب هليها : الحسين بن على ، في موقعة كر بلار ، مسلم، على ضريح الحسين ، مكتوب هليها : الحسين بن على ، في موقعة كر بلار ، وسأطبع منها صوراً تباع للمترددين على الضريح !! فقال : حسبك بما هيجت من مشاعر وما أثرت من فقنة . : فاتق الله في الوطن . . ذلك ما حدث منذ أربع سنوات . . ولا يزال هذا الضلال راية قائمة على باب ضريح الحسين !!

وصلوات الله وسلامه على رسول آلله ، وعلى آله وأضخابه والقابمين . وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

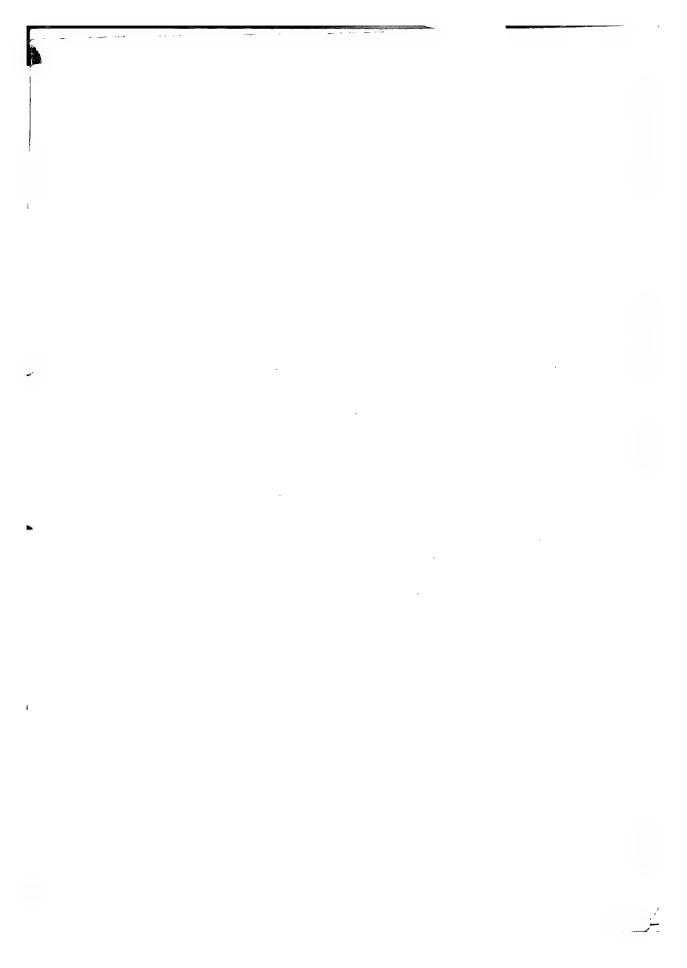
عبد السكريم الخطيب

القاهرة :

ربهع الآخر : ١٣٩٩ ه

مارس : ۱۹۷۹م

البا*ث الأول* الدين والعقل



القي*ئيت لالأول* الدين فطرة

- 1 -

عندما أراد الله سبحانه أن يخرج إلى الوجود تلك الأمة الإنسانية ، خلق الأب الأول لها ، وهو آدم ، وخلق من مادة آدم زوجه ، ومن هذين الأبوين كانت مواليدها وذريتهما ، ومن هذه المواليد ، وتلك الذرية ، هرت الأرض بالناس ، وقامت الجاعات والشعوب والأمم . . . وفي هذا يقول الله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا وبكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيراً ، ونساء » (سورة الناء : ١) وبقول سبحانه : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لة مارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » (سورة الحجرات : ١٧) ،

وقد اقتضت حكة الله تعالى — فيما اقتضت من خلق الإنسان — أن يكون هذا المخلوق خليفة في الأرض، ومن مقتضى هذه الخلافة الانسان في الأرض، أن يكون هو القائم على كل ما فيها من عوالم المخلوقات، منجاد ونبات، وحيوان .. يسوسها، ويحكمها بما وهبه الخاق سبحانه من قدرات، فيستخرج خبء الأرض، ويكشف أسرار الطبهمة، ويسخرها فيما ينفقه، في يحكن له من سلطان عليها. وفي هذا يقول الله تعالى خاطباً الملائكذ: « وإذ قال ربك للملائكة ، إنى جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجمل فيها من يقسد فيها، ويسفك الدماء، ونحن نسهج محمدك، و نقدس لك، قال إنى من يقسد فيها، ويسفك الدماء، ونحن نسهج محمدك، و نقدس لك، قال إنى من يقسد فيها، ويسفك الدماء، ونحن نسهج محمدك ، ونقدس لك ، قال إنى من يقسد فيها ، ويسفك الدماء، ونحن نسهج محمدك (٢ _ التصوف)

أعلم ما لا تعلمون » (سورة البقرة: ٢٠) . ثم يكشف الله سبحانه للملائكة عن بعض علمه وحكمته بما أو دع في الإنسان من قوى لم تكن للملائكة ، وذلك في هذا الامتحان الذي عقده الله تعالى بين الإنسان (آدم) وبينهم ، حيث كان عند (آدم) من العلم ما لم تعلمه الملائكة . . وفي هـذا يقول الله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال أ نبثو في بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ، قالوا سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمينا إنك أنت العلم الحكم ، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فلما أ نبأهم بأسمائهم وما كنتم تسكتمون (سورة البقرة : ٣١ — ٣٣) . . وهذا عرف الملائكة عن يقين ، أن آدم أحق منهم بالخلافة في الأرض ، وغفل علمه الذي لم يكن لم . ولهذا أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم ، تكريماً له ، واعترافاً بمنزلته وإقراراً بالتسليم بخلافته : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا وإقراراً بالتسليم بخلافته : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا لا يكر ، فسجدوا الإلمائيس أبي واستحكير وكان من الكافرين » (سؤرة البقرة : ٢٤) .

--- Y --

وبهذا العلم تعرف الإنسان إلى خالقه ، وتهدى إليه . . وهذا العلم الذى كان لآدم ، ولذرية آدم ، هو منحة من الخالق سبحانه ، لهذا المخلوق الذى جعله خليفة فى الأرض . . وهو علم غريزى فطرى ، ينمو بالنظر ، والبحث والعجربة ، فيكون علماً مكتسباً ، تقوار ثه الأجيال ، ويضيف إليه كلجيل ما وقع له من علم ومعرفة ، وبهذا العلم تغير وجه الأرض، وقامت الحضاوات والمدنيات ، التى تزداد مع الأيام علواً ، وتشامخاً .

وكما عرف آدم المصنوعات التي عجز الملائكة عن معرفتها ، والدلالة على

كل مصنوع باسم خاص به ، فإنه تعرف على الصانع سبحانه ، عن طريق الاستقراء والاستدلال بالمصنوع على الصانع . ولهذا كانت دعوة القرآن السبقراء والاستدلال بالمصنوع على الصانع . ولهذا كانت دعوة القرآن السبحانه وتعالى ، وتفرده بالخاق والأمر كانت تلك الدعوة ، نتيجة لازمة لمقدمان ، هى النظر في عوالم المخلوقات وما تنطق به من دلالات معجزة ، في وحدة نظامها ، وإحكامها ، وضبط حركاتها وسكناتها ، بيد القدرة القادرة ، ذات السلطان المطلق وضبط حركاتها وسكناتها ، بيد القدرة القادرة ، ذات السلطان المطلق بنيناها وزيناها وما لها من فروج ، والأرض مدد ناها وألقينا فيها دواسي وأنبقنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وترلنا وأنبقنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وترلنا من الساء ماء مباركا فأنبقنا به جنات وحب الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً ، كذلك الخروج » (سورة قرارة) حدالة) .

ويقول تمالى: « أقلم يسيروا فى الأرض ، فتكون لهم قلوب يمقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » (سورة ألحج: ٤٦) . . ويقول سبحانه : « ألم تر أن الله أنول من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال جدد بهض وحر مختلف ألوانها وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور » تختلف ألوانه كذلك ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور » السورة فاطر : ٢٧ - ٢٨) . . ويقول جل شأنه : « الله الذي رفع السموات بنير عد ترونها ، ثم استوى على العوش وسنحر الشمس والقمو ، كل يجرى بنير عد ترونها ، ثم استوى على العوش وسنحر الشمس والقمو ، كل يجرى الأجل مسمى ، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلم بلقاء ربكم توقنون ، وهو الذي مد الأوض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ، ومن كل الثرات جعل فيها

زوجهن اثنين ، يغشى اللميل النهار ، إن فى ذلك لآيات لڤوم يتفكرون ، وفى الأرض قطع متجاءرات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ، صنوان وغير صنوان ، يستى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » (سورة الرعد : ٢ - ٤).

قالإنسان مدعو من فطرته إلى التهدى إلى الله ، والإيمان به إلما واحداً خالقاً ، رازقاً ، لا شريك له . . و « ذا ما يشير إليه الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ . : « كلمولود يولدعلى الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسنانه » (أخرجاه في الصحيحين) .

وهذه الفطرة التى يولد عليها كلمولود من أبناء آدم: هى أشهه بالنواة من نوى النخل، تضمر فى كيانها ، وفى جرمها الصغير هدذا ، أصول بحلة باسقة ، وما تحمل من ثمر طيب، وذلك إذا تهيأ لهذه النواة التربة الصالحة التي تغرس فيها ، والماء الذى يغذيها ويمسك الحياة عليها ، وإلا ظلت نواة ملقاة بالعراء أشبه بالحصا بهن الرمال!!

والذي يغذى الفطرة، ويبعث فيها الحياة والنماء، هو العقل ومدركاته التي تحمل إلى الإنسان العلم والمعرفة . . فإذا كان هذا العقل سلما معافى من الآفات ، خالياً من الهوى ، ساق إلى الفطرة من علمه ومعرفته ما يمد مصباحها بالزيت الذي يشعل فتيلها ، ويضىء معالم الطريق لهما إلى مواقع الهدى ومشاهد الحق . أما إذا كان العقل سقيما ، أو سفيها ، فا فه يسوق إلى الفطرة سحباً داكنة من دخان سقمه وسفهه ، تسود بها صفحة مرآتها ، فلا تنطبع عليها حقائق الأشهاء ، إلا شائهة الوجوه ، مطموسة المعالم ، وإذا الإنسان هنا متخبط في متاهات الضلال ، سائح في أمواج الذين ، قد أطفأت ريح هواه مصباح فطرته ، الني منتجه الله إياها : « ومن لم يجمل الله له نوراً فما له من نور » (سورة النور : ٤٠) .

. * 6

« كل مولود يولد على الفطرة » كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى أن يولد المولود على الفطرة ، هو أن يكون مهيئاً للايمان بالله ، مستعداً للتبول هذا الإيمان ، مضيفاً وجوده إليه ، متى عقل ورشد .

وإلى هذه الفطرة التي يولد عليها كل مولود ، يشير قوله تمالى : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ فالوا بلي شهدنا ، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، أو تقولوا إبما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أفتهلكنا بما قعل المبطلون ؟ وكذلك نفضل الآيات ، لعلهم يرجعون » (سورة الأعراف : ١٧٧—١٧٥) أي لعل الضالين يرجعون إلى فطرتهم السليمة ويلتقون مع دعوة الرسل لهم ، أذا هم أعادوا النظر إلى أنفسهم ، ورأوا ما غشيهم من ضلال ، وما حل بهم من دا .

وهذا يعنى أن الإيمان بالله تعالى ، قائم فى فطرة الإنسان ، وأن هؤلاء الذين كفروا بالله ، إنما كان كفرهم بسبب ما غطى على فطرتهم من ضلالات أهوائهم وموروثات آبائهم . . ومع ذلك فان وراء كفرهم هذا إيماناً مندساً فى أعماق فطرتهم غطى عليه بحجاب الففلة والهوى ، حتى إذا نزات بأحدهم فازلة ، أو أحاط به كرب ، انزاح هذا الحجاب وانجابت تلك الغيوم ، وإذا الفطرة متجهة إلى الله ، وإذا هذا الحكافر ضاوع إلى ربه ، لائذ بحماء يدعوه مخلصاً أن مخرجه مما هو فيه من بلاء .

ولأن إيمان هذا الذّى كفر بالله ، كان في تلك اللحظة التي أحاط . فيها البلاء به _ كان إيمانة إيماناً واقعاً موقع اليقين منه ، مسئولياً على كل ذرة في كيانه _ فإن الله تعالى يقبل هذا الدعاء ، ويستجيب لصاحبه

فيا طلب . . وفي هذا يقول الله تعالى : لا هو الذي يسيركم في البر والبحر مم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ، وفرحوا بها ، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم إ، دعوا الله مخاصين له الدين المن أنجيتنا من هذه لنسكونن من الشاكرين ، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » (سورة يونس : ٢٢ ـــ٧٣) .

ويقول سبحانه: ﴿ قُلَ مَن يَنْجَهُمُ مِنْ ظَلَمَاتُ الْبِرْ أُوالْبَحْرَ ، تَدْعُونِهِ تَضْرَعاً وَخْفِيةُ أَبْنَ أَنْجَانَا مِنْ هَذْهُ لِنَسْكُونُ مِنْ الشَّاكُونِ ، قُلَ الله يَنْجِيمُ منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » (. ورة الأنعام : ٣٣ ــ ٣٤) .

ولهذا كان دعاء المضطر متهولا من الله تعالى ، مستجاباً عنده ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : ﴿ أَمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء به (سورة النمل : ٣٢) .. وذلك أن الدعاء الواقع في حال الاضطرار، نكون فيه الداعي مشرفاً على هلاك ، وأن إنقاذه في تلك الحال يحتاج الى قدرة لا يماكمها أحد ممن يعرفه في هذه الحياة . . وهنا يفر من وجوده كل من كان يرجوه لكشف الضرعنه ؟ من عوالم المخلوقات ، واذا داعي الفطرة يدعوه الى الله تعالى ، وإلى طلب النوث والنجاة من رب الأرباب ، مالك الملك ، لا شريك له .

روى أن عكرمة بن أبى جهل ، انطلق يوم فتح مكة مع جماعة من مشركى قريش بريد الفرار بشركه إلى الحبشة ، فركب البحر مع جماعة من أصحابه أ، وفيا هم فى عرض البحر ، هبت عاصفة عاتية ، تهدد السفينة وراكبيها بالغرق ، واذا الصبيحات تعلو بالدعاء الفدارع إلى الله ، أن يكشف هذا البلاء ، فلما هدأت العاصفة واطمأن راكبو السفينة ، قال عكرمة لأصحابه : إنكم كنتم تديون الله والسفينة مشرفة على الغرق ولا تدعون آلهتنا التي تعبدها ، فسكيف كان هذا؟ فقالوا : إنه لا ينفع

في صرف أخطار البحر إلا الله وحده . فقال عكرمة : إذا كان لا ينفع في البحر إلاالله، فإنه لا ينفع في البر إلا الله . ثم أدار بأصحابه وجه السفينة إلى شاطئء المودة ، وأقبل على رسول الله صلى الله عليا وسلم مملئاً إلى شاطئ.

وبهذه الفطرة الستقرة في كيان كل إنسان ، يؤمن كل كافر أو ملحد أو مشرك إيماناً خالصا بالله سبحانه ، هند النزع ومعاينة الوت وما بعده ، ولحن هذا الإيمان يرد على صاحبه ، لأنه لانفع له منه ، وهو يودع الحياة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى عن فرعون حين أدركه الغرق فأعلن إسلامه: (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً ، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله لا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ، وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لفافلون) (سورة يونس : ٩٠ - ٩٢) .

ويقول تعالى: فى أهل الكفو والضلال وما يكون منهم عند حضور الموت: (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ، أو يأتى وبك أو يأتى بعض آيات ربك الاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً) (سورة الأنعام: ١٥٨).

والعقل _ كما أشرنا _ هو الذى ينعى الفطرة ويغذيها ، بما يسوق إليها من مدركاته ، فإن كانت إدراكاته سليمة ، بعيدة عن وساوس الضلال ، ومنازع الهوى ، أخذت الفطرة طريقها إلى الله فى استقامة وهدى . أما إذا كانت مدركات العقل مختلطة بدخان الجهل والهوى ، فإنه يغطى على الفطرة

بدخانه ، ويعمى عليها الطريق إلى اقله ، وإذا الإنسان هنا راكب كل طريق من طرق الضلال التي يتوم على كل منها شيطان يدعو إليه الضالين ويزين لهم من المنسكر ما يوافق هوى كل ضال من هؤلاء الضالين الذين أشار إليهم سبيحانه بقوله ؛ (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويقسدون في الأرض ، أولئك هم الخاسرون) (سورة البقرة : ٢٧) ... به من المناسرون) (سورة البقرة : ٢٧) ... به من المناسرون المناسرون) (سورة البقرة : ٢٧) ... به من المناسرون المناسرون) (سورة البقرة : ٢٧) ... به من المناسرون المناسرون) (سورة البقرة : ٢٧) ... به من المناسرون المناسرون المناسرون) (سورة البقرة : ٢٧) ... به من المناسرون المناسرون المناسرون) (سورة البقرة : ٢٧) ... به مناسرون المناسرون المنا

والذى أمر الله تعالى به أن يوصل في هذه الآية الكريمة ، هو إيمان الفطرة ، حين يصله الإنسان بإيمان الدعوة التي يدعو بها رسول الله . في لم يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد قطع إيمان فطرته وعزلما عن الإيمان الذي يدعو إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه . . وحكذا الشأن مع دعوات كل رسول من وسل الله ، عليهم السلام .

__ 1 __

وقد كان من العدل والحق ، أن يترك الإنسان ، وما يختار من هدى أو ضلال، ومن إيمان أو كفر، بعد أن أخذ الله تعالى عليه الميثاق ثم منحه الخالق سبحانه وتعالى الفطرة والعقل ، وسلحه بهذين السلاحين ليشق بهما طريقه إلى مواقع الإيمان والخير والفلاح ، وليدفع بهما ما يعترض طريقه هذا ، من أهواء النفس، ووساوس الشيطان، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (بل الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألق معاذيره) (سورة القيامة : 10 – 10) .

وقد آمن بالله ، وأقر بوحدانيته كثير من الناس ، بنظر عقولهم ، ووحى فطرتهم دون دعوة من رسول من رسل الله . . وهذا ما يقرره

الفيلسوف اليوناني القديم «أفلاطون» حيث يقول : « إن معرفة الله موجودة بالفعل في كل عقل ، بل إن المعارف كامها كذلك ، ماليست مهمة العلمين تلقين المتعلمين، ولكن تغييمهم إلى ما وقر في نفوسهم، وآمنت به عقولهم » (1).

ومع هذا ، فقد كان من رحمة الله تعالى بالناس ، أن أرسل فيهم رسلا منهم ، يحملون إليهم رسالات الله تعالى ، محملة بالدعوة إلى الإيمان بالله ، والإقرار بوحدانيته ، ولم يشأ سهجانه وتعالى أن يدع الناس لما أودع فيهم من فطرة وعقل ، وذلك ليقيم عليهم الحجة البالغة ، كما يقول سبحانه : ﴿ إِنَا أُوحِينَا إلى نوح والنبيهن من بعده ، وأوحينا إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان ، وآتينا داود زبورا ، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تسكليا، رسلا مبشرين ومنذرين ومنذرين لئاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليا حكيا) (سورة النساء: ١٦٠ – ١٦٥) . ثم كان من سعة رحمة الله تعالى بالناس ، أن جمل النساء: عبر المعقوى العقلى غير المستند إلى دعوة من رسول من وسل الله إيمانا مستجابا من صاحبه ، يثاب عليه ثواب الؤمنين ولا يعاقب إذا هو مل عنه من غير دعوة رسول ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتاو عليهم آياتنا ، وما كنا

⁽١) « الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية » للمرحوم محمود حب الله ، وقد كان رحمه الله مديرا للمركز الاسلامي بواشنطن ثم كان أمينا عاما للمجلس الأعلى للبحوث الاسلامية بالأزهر •

مهلسكى الترى إلا وأهلما ظالون) (سورة القصص: ٥٠). وقوله سهجانه:

(من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن صل فإنما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنامهذبين حتى نبعث رسولا) سورة الإسراء: ١٥٥ وذلك سكا أشرنا من قبل سدو مؤيد من رحمة الله تعالى بالناس، ومضاعفة من إحسانه تعالى إليهم ، حتى تنقطع حجتهم ، ولا يقوم يوم القيامة عذر لمتذر منهم ، والله تعالى يتول : (يا أهل الكاب قد جاءكم رسولنا يهين لسكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير ، فقد جاءكم بشير ولانذير ، فقد جاءكم بشير ولانذير ، فقد حاءكم بشير ولانذير ، فقد حاءكم بشير ولانذير ، فقد حاءكم بشير ونذير ، والله على كل شيء قدير) (سورة المائدة : ١٩) .

فنى الإنساز ، وللانسان داعيان يدعوانه إلى الله ، ويكشفان له الطريق إلى الإيمان به سبحانه ، والإقرار بوحدانيته : وأولها هو داعى الفعارة فيض عليها المقل من علم ومعرفة ، وثانيهما داعى الله وهو الرسول وما يوحى إليه من ربه ، ليبلغه للناس ، فإذا آمن الإنسان بداعى فطرته من غير دعوة رسول، كان مهيئا لاستقهال دعوة الرسول ، متلاقياً بإيما فه الفطرى مع الايمان الذى يدعو (لهه رسول الله ، فيجمع بين إيمان الفطرة ، وإيمان الدعوة جماً يؤاخى بينهما ويمزجهما هزج الدور بالدور : (نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء) سورة النور : ٣٠) .

وفى قوله تعالى: (إن الله لايستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون ما ذا أراد الله بهذا مثلا ؟ يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً ، وما يضل به إلا الفاستين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) سورة البقرة :٢٧-٢٧

في هذا القول السكريم بيان لإيمان الفطرة الوصول بإيمان الدعوة . فني قوله تمالى : (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) وصف كاشف لفستى أولئك الذين فسقوا عن أمر دبهم ، فرجوا من الإيمان إلى المحفر ، ونقضوا بذلك الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الناس جميعا ، وهم في ظهور آبائهم ، وذلك في قوله تعالى : (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بوبكم ؟ قالوا بلى شهدنا ، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل ، وكنا ذرية من بعدهم ، أفتهلمكنا بما فعل المبطلون) كا نقضوا الميثاق الذي أخذه أفله تعالى على أنبيائهم ، وذلك في قوله تعالى : (وإذه أخذا م ميثاق النبيين الما آثيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصر نه ، قال أأقررتم وأخذتم على ذلهم إصرى ؟ قالوا أقرونا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) (سورة آل عران : ٨١) .

وفى قوله تعالى: (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) لمشارة إلى أن الذين كفروا بافحه قد قطعوا ما أمر الله تعالى به أن يوصل، وهو إيمان الفطرة ووصله بإيمان الدعوة، ثم وصل إيمان المؤمنين بالرسالات السابقة على الإسلام بالإيمان بالإسلام . كما يقول تعالى: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنول إلى إبراهيم وإساعيل، وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى، وما أوتى النبيون من ربهم، لانفرق بين أحد منهم ومحن له مامون) (البقرة: ١٣٦).

ومن هنا كانت مهمة رسل الله _ عليهم الصلاة والسلام _ هي تبليغ، رسالات الله إلى أقوامهم ، ليذ كروهم بهذا، ماغفلوا عنه من الإيمان المستقر على فطرتهم بما دخل عليهم من موروثات الضالين من آيا تُهم وأقوامهم ، تلك المورثات التي زينها الشيطان لهم .

وفي هذا يقول الله تمالى للبيه السكريم: (فذكر إن نفعت الذكرى) (سورة الأعلى: ٩) ويقول سبحانه: (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) (سورة الفاشية: ٢١ سـ ٢٢) ويقول جل شأنه (فذكر بالقرآن من بخاف وعيد) (سورة ق: ٤٥).

ويقول تعالى عن القرآن السكريم: (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) (سورة يس: ٣٩) ويقول سبحانه: (وإن يكاد الذين كفروا ليز قو نك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه المجنون، وما هو إلا ذكر المعالمين) (سورة ن: ٥١- ٥٠). ويقول تبارك اسمه: (إنا بحن نزلنا الذكر، ولما له لحافظون) (سورة الحبحر: ٩) ويقول سبحانه: (ص، والقرآن ذى الذكر) (سورة ص: ١). وهكذا تقو ارد آيات الله تعالى عن القرآن السكريم، وأنه ذكر يقذكر به أونو الألباب طريقهم المستقيم إلى الله، وتنبعث به فطرتهم من غفلتها لتفتح عينها على تور الحق، كا يقحدث القرآن السكريم عن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه وأنه مذكر بهذا الذكر السكريم عن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه وأنه مذكر بهذا الذكر الذكر بالله الذي يساق من آيات الله إلى الفطرة (وما يتذكر إلا من ينيب) الذي يساق من آيات الله إلى الفطرة (وما يتذكر إلا من ينيب) البيات الله الذي يدعو إليه رسول الله .

الفضل الثان الإيمان والعقل

وإذا كانت الفطرة هي النواة المستقرة فيها نطغة الإيمان ، فإن العقل هو الذي يحتضن هذه النطفة، ويمدها بالغذاء الذي يخرج خبأها ، ويفتح زهرها وينضج ثمرها . والعقل هنا ، ليس هو العقل المريض السقيم ، الذي تداعت عليه علل الجهل ، وتسلطت عليه آفات الهوى ، فهذا أشهه بالماء الآسن الذي تسبح فيه الجرائم والديدان ، ومثل ذلك العقل إن ساق شيئاً منه إلى الفطرة ، فإيما يسوق إليها ما يعلها ، ويمرضها ، ويغتال موطن الحياة منها . وإيما الذي يعتبر عقلا حقاً ، هو العقل السليم ، المهيأ للاتصال بهذا الوجود واصطياد ما يقع في شباك مدركاته من العلوم والمعارف ، التي تسكتحل الفظرة بأنوارها ، فإذا هي بصر وبصيرة ، تتهدى إلى مواقع الحق ، وتقجه الي الله بإيمان وثنيق ، وولاء مطاق .

ولهذا كانت دعوة القرآن الكريم للناس أن يسوقوا عقولهم إلى آفاق. النظر في هذا الوجود، ليطالعوا في محقه ما سطر من آيات الله، الدالة على بديع صنعه، وروعة حكمته، وسلطان قدرته، ومحيط علمه، فإذا ورد العقل هذا المورد استدل بالمخلوقات على الخالق، وبالمبدعات على المبدع، فينشرح لذلك صدره بالإيمان بالله، ويخفق قلبه خفقات الولاء والخشوع لله رب المالمين.

يقول الله تعالى ، موجها عقول العقلاء إلى موارد العلم ، باسطاً بين يديها كتاب الكون كله ، لقترأ ، وتقدير ، وتتعظ ، وتؤمن : (إن في خلق

السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجرى في البحر عا ينفع البناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) (سورة البقرة : ١٦٤) . ويقول سبحانه : والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ، وإن لسكم في الأنعام لمبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائفاً للشاربين ، ومن ثمرات النخيل والأعناب تشخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ، إن في ذلك لآية لموم يعقلون) (سورة النحل : مح ١٧٠) . ويقول تبارك اسمه : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما ععقلها إلا العالمون (سورة العنكبوت : ٤٣) . ويقول سبحانه : « إن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب » (سورة آل عمران : ١٩٠) .

ثم إن الله تعالى قد شدد النكير على أولئك الذين أهملوا عقولهم ، وشردوا بها في مقاهات الضلال ، فكأنوا بهذا أضل سبيلا ، وأنزل منزلة من عالم الحيوان فيقول سبيحانه : « ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق عما لايسمع إلا دعاء وزراء ، صم بكم عمى فهم لايعتملون » (سورة البقرة : بما لايسمع إلا دعاء وزراء ، صم بكم عمى فهم لايعتملون » (سورة البقرة البحم الذين مر الدواب عند الله الصم البحم الذين لايمقملون» (سورة الأنفال : ٢٤) . ويقول تبارك اسده : «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أهين لايبصرون بها ، أولئك كالأنمام بل هم أضل ، ويقول الحق سبيحانه أولئك هم الفافلون » (سورة الأعراف : ١٧٩) ، ويقول الحق سبيحانه أولئك هم الغافلون » (سورة الأعراف : ١٧٩) ، ويقول الحق سبيحانه أولئك عالمانار ، وهم يلطمون الخدود حسرة وندماً على أنهم عطلوا

قوى المعرفة التى منحها الله إياهم، فضلوا وكفروا : « وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألتى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلافي ضلال كببر، وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا بذنبهم، فسحقاً لأصحاب السعير ، فاعترفوا بذنبهم،

ومن هذا كانت التحكاليف الشرعية منوطة بأصحاب العقل من الناس . فمن زايله العقل لمرض ، أو جنون ، أو كان صغيراً لم يبلغ الحلم ، فلا تكليف عليه .

وإذن فإن الدين مرتبط بالعقل أشد الارتباط وأوثقه ، وإنه لا دين بنير عقل ، إذ الدين أساسه المعرفة ، ولامعرفة إذا لم يكن هناك عقل يدرك ويميز بين المدركات ، خيرها وشرها . صحيحها وسقيمها ، حقها وباطلها .

وإذا كان بعض الناس قد غالى بسلطان العقل، وجعله الحاكم على أحكام الدين المزلة من عند الله، بمعنى أنه يعرض أحكام الدين على عقله أولا فا قبله هذا العقل أجازه واوتضاه، وما رده العقل طرحه ولم يأخذ به نقول: إذا كان بعض الناس يذهب بالعقل هذا المذهب، فإن ذلك يعد ظلماً للعقل نفسه، إذ يحرمه التالق من مصدر العلم كله المنزل من عند الله على رسول الله ، فيكون أشبه بالصبى الذى يقدم نفسه على أستاذه، أو كالمريض الذى يرى أنه أقدر من الطهيب على معرفة الداء ، ووصف الدواء . وهذا من الغرور الذى يلتى بصاحبه فى التهاسكة !!

وأسوأ حالًا من هؤلاء الغرورين يعقولهم ، النقرنين بها ، حيث

محسكونها فى أحكام الله ـ أسوأ حالا منهم أولئك الذين يهملون متولهم ، ولا يشعرون بمكانها فيهم ، ولا يردون بها موارد العلم والمدرفة ، وإذا هم إمعات يقادون اسكل من يقودهم ولو إلى الهاوية ا

وفى المأثور: (لا يكن أحدكم إمعة . يقول أنا مع الناس ، إن أحسنوا أحسنت ، وإن أساموا أسأت ، ولكن ليقل أنا مع الحق حيثكان) .

• × •

وخير الناس، وأهداهم سبيها من كان معه عقله، أحيث كان، ينظر به في كل أمريمر ش له، نظراً واهياً متدبراً. فاذا كان هذا الأمر من الله تعالى أسلم عقله له، وأخضعه لما جاء الله تعالى به، موقنا أن ذلك هو الحق الذي لا ينازع فيه، سواء وافق عقله أم لم يوافقه . . أما إذا كان هذا الأمر بما تتوارد عليه عقول الناس، فهو شريك لهم بعقله فيه، يحاجهم بما عنده، طالها للحق، من غير تعصب لرأيه، أوطلب للغلبة، أراتباع للهوى وذلك هو شأن العقلاء الراشدين من الناس .

يقول الدكتور مجمود حب الله :

«والإسلام دين عقلى، لأنه قد راعى قوانين العقل، في كل ما جاء به من شرائع وعقائد، ثم تماكم إليه فيها، فقضاياه، وأحكامه، وتسكاليفه، وأوامره ونوأهيه، كل ما جاء به معقولة كلها، وموجهة للعقل، ومعروضة عليه، ويقهلها حين يقبلها عن بيئة وتدبر، واختيار. وذلك لأنه مطمئن إلى صحة كل ما فيه، من شرائع وعقائد، وواثق من أنه ليس فيها ما يأباه العقل، ويستعصى على الفهم، وليس على المرء إلا أن ينظر فيه بتدبر وإمعان، عجردا عن الهوى والتعصب، ومن كل الأفسكار الغرضة، ليرى كيف أنه عجردا عن الهوى والتعصب، ومن كل الأفسكار الغرضة، ليرى كيف أنه

أى الإسلام ــ يتفق وقوانين العقل الخالص، ويستجيب للمنطق العام والسنن العامة، وليس على الجاعة أو الدعاة إلا أن تهيىء للمرء سبيل هذا النظر، حتى يؤمن ــ إن شاء ــ عن ببنة، أو يكفر ـ إن شاء النظر، عن ببنة كذلك، وكلا من الكفر والإيمان همل عقله وإرادته، ونتيجة تدبره واختياره، ولذا كان مسئولا عنهما، ولذا صح أن يتاب أو يعاقب، ولذا لم يكلف كل من المجنون والصبى، والمضطر، بل من يعقل الخطاب، ويقدر على التنفيذ» (1).

وهذا الذي يقوله الدكتور محود حب الله ، هو مستمد من معنى قوله تعالى : « وقل الحق من ربكم ، فن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » (سورة الكهف : ٢٩) . . وقوله سبحانه ؛ « لا إكراه فى الدين ، قد تبين الرشد من الغى ، فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالعروة الوثتى لا انفصام لها » (سورة البقرة : ٢٥١) . . وقوله جل شأنه لنبيه السكريم ، صلوات الله وسلامه عليه : « فذكر إنما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر » (سورة الغاشية : ٢١ ٢٢) وقوله تبارك اسمه : « فإيما عليهم بمسيطر » (سورة الغاشية : ٢١ ٢٢) وقوله تبارك اسمه : « فإيما عليه ، وعلينا الحساب » (سورة الرعد : ٥٠) وقوله سبحانه وتعالى : عايك البلاغ ، وعلينا الحساب » (سورة الرعد : ٥٠) وقوله سبحانه وتعالى : هايك البلاغ ، وعلينا الحساب » (سورة الرعد : ٥٠) وقوله سبحانه وتعالى : هايك البلاغ ، وعلينا الحساب » (سورة الرعد : ٥٠) وقوله سبحانه وتعالى : هايك البلاغ ، وعلينا الحساب » (سورة الرعد : ٥٠) وقوله سبحانه وتعالى :

وذلك أن الدين عقيدة ، ولا عقيدة عن إكراه ، لأن العقيدة لا تثمر الثمر المرجو منها إلا إذا تقبلها العقل ، وانشرح لها الصدر ، واطمأن بها القلب، وسرت في مشاعر الإنسان مسرى الروح في الجسد . . أما إذا جاء

⁽۱) من كتاب : « المحياة الوجدانية والعقيدة الدينية » الدكتور محمود حب الله ص ۲۷۸ .

المعتقد عن إكراه، فانه يكون أشبه بالطعام الفاسد، الذي يأكله الإنسان عن إكراه، واضطرار، إن لم تقتهأه المعدة، أضر صاحبه وأهلكه.

0 * 0

ولا ندع الحديث عن العقل ، ومكانه من الإيمان ، والتهدى به إلى الله تمالى ، والاقرار بوحدانيته ، والولاء له سبحانه ــ دون أن نأتى له بشاهد من مقولات أحد العقلاء المشهود لهم بسداد الرأى ، وحسن التقدير للأمور و إن كان من غير المسلمين .

والشاهد الذى نفسح له مكانا فى هذا المقام ، هو السياسى الإيطالى المعروف: « مازينى » الذي كان من رجالات أوربا المعدودين فى القرن الياسع عشر .

يقول: « مازيني » في مقام الحديث عن « الله » سبحانه وتعالى: « إن الله موجود. . واست اليوم أحاول البرهنة على وجوده ا ا

لا الله موجود . . لأننا موجودون ، وهو موجود فيمنا ، وفي شعور الإنسانية جمعاء ، وفي كل ما يحيط بها من عوالم . . وإنا انشعر بذلك في كل الأوقات . . فنشعر به في ساعات الضيق والشدة ، كما نشعر به في حالات السرور والنعمة . .

« ولم يكن أول ملحد في الأرض ، إلا أحد المجرمين الذين أخفوا المجرامهم عن كل الناس ، وظنوا أنهم يتخلصون بإنكارهم لوجود الله ، من شهادة الشاهد الذي لا تخفي عليه خافية . . ولعله كان من الجبارين الذي كانوايعيثون فسادا في الأرش ، فتحكموا في أرواح الناس وفي حرياتهم

وحاولوا أن يتحكموا كذلك في توجيه خضوعهم وعباداتهم، فألهواأ نفسهم، أو ألهوا ما شاءوا من المواد والطبائع .

«ولقد جاء بعد هذا الصنف من الناس ، آخرون ، أدى بهم الانحراف الفلسنى ، وتصر النظو إلى تكوين نظويات إلحادية ، وكانوا من القلة بمكان فنعهم الخجل والحياء من الظهور!!

«وجاء بعدهؤلاء آخرون، أنكروا وجود الله، لما رأوا من الأفكار البدائية والمبادىء اللامعقولة التي تحيط باسمه، والتي تنسب إليه (١)، ولكن لم يكن ذلك الإنكار إلا لأجل محدود، لم يتخاصوا أثناءه من كل أنواع العبادات، بل عبدوا الطبيعة أو العقل!

«ويبغض الآن كثير من الناس الأديان ، لما اتصل بها من فساد وانحطاط (۲) ، من غير تفرقة بين الخبيث والطيب .

« فلما رأوا أن من القسيسين ورجال الدين من يدنس اسم الله لقا دراهم معدودات، ويفاضل بين الله والإنسان، ويفضل جانب الأخير عندما يدعوه النظر القاصر إلى ذلك (٢)، ورأوا أن الدين قد استغله القوى أداة بطش وجبروت ليخضع به الضعفاء وذوى الحاجة ــ لما رأوا ذلك وأمثاله، أنكروا الأديان، ولكنهم لم يكونوا على حق في ذلك، فليس لنا أن

رب) لعنه يسبير بعد الله تعالى ، وعيدوا المسيح! . عينوته الى الله نسبة حقيقية ، فتركوا الله تعالى ، وعيدوا المسيح!

⁽١) يشير بهدا الى ما يدخل على الدين المتى من ضلالات الضالين ، وسفاهات السفهاء ، وأصحاب الأهواء والبدع .

⁽٢) هو يتحدث عما كان يراه من متناقضات في الديانة المسيحية التي تسلط عليها رجال الدين ، فأفسدوها بتأويلاتهم ، طلبا للتسلط على أتباعهم . (٣) لعله يشير بذلك الى ما وقعت فيه السيحية من تأليه المسيح ونسبة

ند كر وجود الشمس ، وأثرها في الحياة الأرضية ، حين يحجبها عنا البخار المتكانف ، وليس لنا أن نرفض الحرية الشخصية ونلعنها ، لأن بعض الأشخاص يستغلونها استغلالا سيئا ، وليس لنا أن ننكر الاثديان كذلك لأنه قد أسىء استمالها ، أو دخلها كثير من الاثباطيل والأكاذيب ، بفعل الإنسان . . ذلك لائن لها من القوى الذاتية ما يضمن لها الخلود ، على الرغم ما يلصقه الناس بها من أباطيل وأوهام . ولابد أن يموت الكذب يوما ولابد أن تنتضح الاثباطيل ، وينكشف أمرها ، ويبق اسم الله مطهرا من جميع الأرجلس ، وخالداً أبد الآبدين (۱) » .

. *

هذا مايقروه رجل من العقلاء الذين لم يستسلمو المورثات الآباء والأعداد، ولم بتقبل كل مايرد عليه من تلك المورثات من ضلالات وخرافات، بل عرض تلك الموروثات على عقله، معجردا من الموى، طالباً للعق، فانكشف له مادخل على دينه الموروث، من تأويلات علماء هذا الدين، التي أرادوا بها إعلاء سلطانهم في الناس، حيث جعل رجال الكنيسة إلى أيد يهم غفران الذنوب من جهة، والحرمان من المغفرة من جهة أخرى وذلك بما يملكون بادعائهم، من صكوك الغفران، وصكوك الحرمان، ليفسل وذلك بما يملكون بادعائهم، من صكوك الغفران، وحكوك الحرمان، المسيح، وأن المسيح قدم نفسه للصلب ليفسل بدمه خطيئة آدم، وخطيئة ابناء آدم، الذبن ورثوا الخطيئة ابنا عن أب، وأبا عن جد، حتى الأب الأول آدم!

⁽١) نقلا من كتاب : « الحياة الوجدانية ، والعقيدة الدينية ، للمرحوم الدكتور محمود حب الله ، ص : ٢٧٢ - ٢٧٣ ٠

ولهذا ، فإنه منذ انجلت عن أوربا ظلمات القرون الوسطى وأخذت المعقول تقحرومن الجهل الذي عطى عليها ، بدأ الناس هناك يشكون في الدين الذي يدينون به ، وأخذ الصراع يشقد بين العلماء ورجال الكنيسة ، حي فهب في سبيل ذلك كثير من ضحايا العلم ،الذين أهدرت الكنيسة دماءهم ، ثم بعد نحو قرن أو أكثر ، غلب سلطان للعلم سلطان الكنيسة ؛ والدكش ظل رجال الدين داخل السكنيسة ، فلم يعد لهنم شأن فيا يقول العلم ، حتى ظامت دول تحت شعار « العلمانية » التي لاشأن لها فيا يدور داخل السكنيسة التي لاسلطان لها على ما يقروه العلم .

وإذا كان هذا ماوقع من صراع : بين العلم والدين المسيحى الذى أخرجه رجال الكنيسة من دائرة العقل ، هما أولوا وحرفوا ، فان الإسلام يفسح فى رحابه مكانا مكينا للعقل ، ويدعوه إليه ، حفيا به ، مكرماً له ، معنى يشهد وجه الحق مشرقا ، فيقبس من أنواره ، ويقطف من ثماره ، ما يمده بأسباب القوة ، ويبلغ به ممباغ الرشد ، وإذا هو قبس من أقباس العلم المستعد من نور الله ،

المغيبل السالت

المسلمون . . وعلماء المسلمين

أما وقد مال بنا الحديث إلى العلم والدين ، وما قد يقع بينهما من وفاقه. أو خلاف .. وأما وقد ألمحنا _ في إيجاز _ إلى شيء من هذا الصراع. الحاد العنيف الذي أدى إلى الفصل الحاد العنيف الذي وقع بين العلم والدين المسيحي ، الأمر الذي أدى إلى الفصل بين العلم وهذا الدين ، فصلا قا عماً بين عدوين لا سبيل إلى أن يضع أحدهم. يده في يد الآخر أبداً .

نقول: أما وقد مال بنا الحديث إلى ما بين العلم والدين السيحى من خلاف شديد، احتدم فيه الصراع بينهما زمناً ، حتى انتهى الأمر إلى تلك العزلة الباردة التى تقيم كلا منهما فى واد بعيد عن صاحبه بعد ما بين المشرق والمغرب في نا أن نسأل بعد هذا:

أولا: هل يمكن أن يقع بين الإسلام وبين العلم صراع مثل هذا الصراع الذي قام ويقوم إلى اليوم بين الدين المسيحي وبين العلم ؟

ثانياً: إذا قام بين الإسلام وبين العلم صراع كهذا الصراع فهل منشأ هذا الصراع لأن الإسلام يناقض حقائق العلم، أو لأن العلم تخطى حدود الإسلام، وجاء بالجديد من المنكر الذي لا يجدأله مكاناً في الإسلام؟

ثالثاً : إذا سدالإسلام بابه دون حقائق العلم ، فهل يكون هو الدين كما ضم عليه كتاب الله وسنة رسوله ؟ أم أن سحباً من الفبار زحفت على هذا الدين من الأدعياء والمضللين السكائدين لدين الله ، فحجبت الأبصار عن

حقائقه العلميا وأضلت العقول عن موارده الصافية ، فلم تر العيون منه إلا أشباحاً باهتة ، ولم تمسك العقول من حقائقه إلا بما طفا على سطحه من أباطيل المبطلين ، وإذك الآفكين ؟

رابعاً : إذا أخذ العلم طريقه فى عزلة عن الإسلام ، وفى استقلال عن. الأخذ بمناهجه ، والتهدى بأنواره ، ووزن الحقائق بميزانه _ فهل يكونهذا العلم علماً ينتفع به ، ويثمر الخير لأهله ، ويقيمهم على جناح أمن وسلام فى هذه الحياة ؟

. وفي حيدة مطلقة ، وبنية خالصة لوجه الحق ، نقرر :

أولا: أنه لا يمسكن أن يقع صراع أبداً بين الإسلام ، وبين العلم ، ف أى موقع من مواقعه ، وفي أى متجه من مقجهاته ، شريطة أن يكون هذا العلم مستولداً من عقول سليمة ، طالبة للحق ، وللخير الذى يكشف للناس أسرار هذا الوجود ، وما تمكن لهم تلك الأسرار ما يمسكنهم تسخيره من القوى التي أودعها الله تعالى في هذا الكون العظيم .

فالإسلام يزكى كل علم يرفع من إنسانية الإنسان، ويطلعه على ما في آيات الله الكونية من عظمة الخالق، وقدرته، وعلمه، وحكمته. وما ترك الإسلام شيئاً يمكن أن يكون مجالا لنظر الإنسان، ومراداً لعقله، إلا دعا إليه وحث على النظر فيه . . في السماء والأرض . . في النجوم والأقار . . في البر والبحر . . في السمول والجبال . . في ظاهر الأرض وباطنها . في الحيوان والنبات . في الإنان: نطفة وعلقة ، ومضغة ، وعظاماً ، ولحماً يكسو العظام . في الحياة وفي الموت ، وفيا بعد الموت .

ولم يقم الإسلام على الإنسان في كل هذا أي قيد يقيده به، أو يمسك

به عن شيء منه ٠٠ وغاية ما يطلبه الإسلام هنا ، هو أن يكون الإنسان حريصاً على نفسه ، بمسكلًا هواه أن يجنح به إلى مزالق الضلال ، فيهوى من حالق ، حين يجاوز مده ، ويلتى بنفسه فى البحر وهو لا يحسن السباحة فيه ١١

ثانياً : إذا قام الأمر على هذا الوجه من جهة العلم ، فإنه لا يمكن أبداً أن يقع صراع ببنه وبين الإسلام . بل إنه كلا أخلص العلم في طلب العقائق ويمحيصها ، وجد يد الإسلام تمقد إليه ، معينة له ، آخذة به إلى غاية أعلى وأمكن من تلك الغاية التي وصل إليه . فاذا وقع صدام ببن العلم والإسلام ، فإن منشأ ذلك _ من غير شك _ هو من جهة العلم الذي لم يقحر والإسلام ، فإن منشأ ذلك _ من غير شك _ هو من جهة العلم الذي لم يقحر فيه صاحبه وجه الحق ، أو لأن يده قصرت عن أن ترد مورد الحقيقة ، فيه صاحبه وجه الحق ، أو لأن يده قصرت عن أن ترد مورد الحقيقة ، في صاحبه وجه الحق ، أو لأن يده قصرت أن يلتق العق مع الباطل في بين يديه ، ولا من خلفه . وهيهات أن يلتق العق مع الباطل وأن يجتمعا على وفاق أبداً

ثالثاً : لا يمسكن أن يفلق الإسلام بابه دون العلم الذى خلص للحق ، وتمجم من الباطل ، لأن الإسلام حق منزل من الحق سبحانه ، وكل ما كان من موارد الحق ، فهو واقع في محيط الإسلام ، منه خرج ، وإليه يعود ، أشهه بالسحب المواطر ، تمطر البحر بمائها الذى حملته منه ، . فهو منه وإليه ، كما قيل :

كالبحر يمطره السحاب وماله فضل عليه، لأنه من مائه

و إنما يغلق الإسلام بابه دون كل علم صدر عن جاهل ، أو جاء من عالم اع نفسه للشيطان ، فجاء علمه محملا بالبدع والأباطيل .

رابعاً: أن كل علم لا يجدله مكاناً في ساحة الإسلام، هو علم ذيف، يرمى به في وجه صاحبه، كما يفعل الصيرفي الحاذق بالنقد الزائف، ليس لصاحبه إلا أن يساق إلى موقف الاتهام، ليحاسب ويعاقب على ما اقترف من خداع وتضليل.

- 4 -

ونعود يعد هذا لنسأل: إذا كان مع المسلم عقل، وكان هذا العقل وسيلة التحصيل العلم والعرفة، ومن أشرف التحصيل العلم بالله ، والقعرف على ما يجب على العبد من الولاء له ، والإقرار بوحدانيته ، والامتثال لإطاعة أوامره ، واجتناب نواهيه أذا كان هذا فهل بما يجوز للمسلم أن يتلقى دينه ، وأحكام دينه ، متابعاً في هذا غيره ، مقلداً له ، من غير نظر عقلى منه ، ومن غير إدراك ووعى لما يلقى عليه من أمر دينه ، عقيدة أو شريعة ؟

ومن الحق أن نقرر أن كثبراً من المسلمين يتلقون أمور ديبهم متابعة وتقليداً ، إما عنوراثة الآباء ، الذين كانوا أيضاً مقلدين وراثة عن آبائهم وهكذا ، وإما عن تلقيات من علماء الدين ، دون مناقشة أو مراجعة .

وهذا من شأنه _ دون شك _ أن يقيم الدين عند هؤلاء المقلدين في حال ركود وسكون ، لاتنبعث منه حرارة تحرك المشاعر، وتثير الوجدان، وتبعث في القلب خفقات الأشواق إلى الملاء الأعلى .

و إذا كان هذا الإيمان الخامد الساكن، يباعد بين أهله وبين عواصف الشك ورياحه ، فإنه مغ هذا يجعل العبادات التي تؤدى في ظله ، عبادات التي تؤدى في ظله ، عبادات التي تؤدى في ظله ، عبادات اليه ، يأتيها صاحبها دون وعي لها ، أو لحساس بها ، ولهذا فإنها الا تمطره

من سمائها ساإن هي أمطرت ما إلا بقطرات لا تنبت زرعاً ، ولا تطلع زهراً أو عُراً.

ثم إنه إذا ورد على أصحاب هذا الدين الخامد، وارد من شك يسوقه إليهم ضال من الضالين، أر ذو بدعة من للبتدعين، لم يؤمن عليهم أن يقعوا فريسة لهذا الضال، أو ذاك المبتدع!!

ومن هذا فإن عوام المسلمين الذين تلقوا دينهم عن مقابعة وتقليد لغيرهم، كانوا مرعى خصبا ، للضالين وأصحاب الأهواء والبدع ، الذين مزقوا شمل الوحدة الإسلامية ، بما نجم منهم من فرق ، ذهبت كل فرقة منهم بشطر من جماعة هؤلاء المسلمين ، المقلدين . . كمفرق الخوارج ، والمقدرية ، وإخوان الصفا ، وبعض فرق الشيعة ، والمقصوفة ، وغيرهم وغيرهم ، بمن انتسب إلى الإسلام وكانت له دعوى ادعاها فيه ، كالقاديانية ، والبهائية ، وما تفرع منهما .

0 * 0

والذى يعنينا من هذه الفرق فى مجمنا هـذا ، هو فرقة المعصوفة ، التي تضم تحت جناحها أعداداً لا حصر فى كل بلد إسلامى . وهؤلاء الذين يدورون فى فلك المتصوفة هم من المنتسبين إلى أهل السنة الذين يتمذهبون بالمذاهب السنية الأربعة : الحنفية ، والشافعية ، والمالسكية ، والحنبلية . وسوف نعرض للتصوف والمتصوفة فى المباحث العالية ، بعد هذا إن شاءالله ، وسوف نعرض للتصوف والمتصوفة فى المباحث العالية ، بعد هذا إن شاءالله ، وسوف نعرض للتصوف والمتصوفة فى المباحث العالية ، بعد هذا إن شاءالله ،

ما حكم الإسلام في المسلم المقلد، الذي يتلقى الإسسلام عقيدة وشريعة، وراثة، من أهله ومجتمعه، أو متابعة لغيره من أهل العلم عن تسليم مطلق دون أن يدخل بعقله في شيء مما يلقى إليه ؟

وهذا ما نجيب عليه في الفصل التالي . . إن شاء الله .

القصة لى الرائيع التقايد والمقلدون

اختلف العاماء في صحة إيمان القلد ، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ، فمنهم، من قال بصحة إيمانه ، إذا كان عاجزاً عن النظر بعقله ، ومنهم من يرى، أن الاستدلال شرط لصحة الإيمان ، وعلى هذا يكون إيمان القلد من غير بحث عن الدليل أو مشاركة في البحث عنه ، غير صحيح ، وممن يرى هذا الرأى الأشاهرة ، وجهرة كبيرة من العلماء من بينيم محمد بن جرير الطبرى صاحب التفسير المعروف .

والحق أن الأمر يقتضى شيئًا من القحديد للمقلد الذى لا يصبح إيمانه ... إذ المقلدون ليسوا جميعًا على مستوى واحد ، في موقفهم من القلدين لهم .

فيناك من المقلدين من هم أشبه بالأطفال في تقليدهم للسكبار تقليداً آليا دون إدراك لما يرجى من وراء ما يقلدون .. ومثل هؤلاء من الناس، يعدون في عداد غير الراشدين ، الذين رفع عنهم القسكليف ، فيلحقون بالبله والحقى : « لهم قلوب لا يقتهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنمام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (سورة الأعراف : ١٧٩)

وهذا الصنف من المقلدين إنما يسقط عنهم التكليف إذا كان ذلك.

هو مستواعم العقلى الذى عاشوابه ، وصحبهم فى جميع تصرفاتهم . . أما إذا كانت لم عقول يحسنون بها القصرف فى أمور معاشهم ، فإذا جاءوا إلى أمور دينهم لم يتكافوا لها جهداً ، ولم يوجهوا إليها عقلا ... فهؤلاء لا يرفع عنهم التكليف ، بل هم مكافون ومحاسبون على ما يكون منهم ، من كفر أو شرك ، أو تقصير فى توجيه عقولهم لملى فهم حقائق دينهم .

ولهذا يرى كثير من علماء المسلمين أن السلم الذي معه فيا قبل الا يكون مقلماً، إذ يحمله هذا المقل دائمًا على أن يفكر فريرى أو يسمع وأنه حين يتلقى أحكام دينه من أهل العلم ، فإنه يدرك كثيراً بما القاه ، وإن خنى علمه الكثير أيضًا ، إلا أنه في بمارسته لأمور دينه وفي اشتراكه مع جماعة المسلمين في أداء العبادات ، وفي المعاملات وغيرها ، كل هذا يتدرح به شيئًا الى مزيد من المرفة مجقائق دينه ، وإن حسب مع هذا من المقلدين ، فيفتونه بحكم الشرع فيها .

وإذن فإنه يمكن القول بأنه لا يكاد يرى مقلد فى الإيمان باقله، وبرسوله، وبأن القرآن كلام الله ، وبالبعث والحساب، والجزاء والجنة والنار. . إذ أن العامى حين يسمع الناس يقولون لا إن للخلق ربا خلقهم ، وخلق كل شىء وهو الذى يستحق العبادة وحده لا شريك له ــ فاذا تكرر على أذنيه "ذلك القول يوما بعد يوم ، ورأى ذلك مجمعا عليه من العقلاء ، حكم بصحة إدراك هؤلاء ، لحسن ظنه بهم ، فاعتقد بما اعتقدوا به ، وبذلك يكون قد قام بانراجب عليه من الإيمان ، إذ لم يبق سوى الاستدلال ، ولما كان مقصود الاستدلال ، هو حصـ ول الجزم ، وقد حصل الجزم والاعتقاد بمتابعة الاستدلال ، هو حمـ ولم الجزم ، وقد حصل الجزم والاعتقاد بمتابعة

الإجاع، وحسن الغان بأهل العقل والعلم .. فقام ذلك الاستدلال الضعف. مقام الاستدلال الذاتي.

وقد أمر الله تعالى الذين يغيب عنهم شيء من فروع الدين أن يسألوا أهل العلم والققوى فيهم ، فقال تعالى : « فاسألوا أهل الذكر ، إن كنتم لا تعلمون » (سورة النحل : ٣٤) وقال سبحانه : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه إلى الرسول ، وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لانبعتم الشيطان. إلا قليلا » (سورة النساء : ٨٣) .

ولم نه لظالم لنفسه ، مقصر في أمر دينه ، سالك مسالك التية والضلال ، من عرض له أمر من أمور دينه ، وهو لا يدرى وجه الحق منه ، ثم لم يسأل أهل الذكر عنه ، ويعرف حكم الشرع فيه .

وإنه لواجب شرعًا على أهل العلم أن يكشفوا حقائق الدين للعوام وأشباه العوام وأن يقوموا مقام الرسل فيهم ، بالدعوة إلى الحق ، وإزالة الشبهات ، وفضح الضلالات . . بقول الله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب لتبيننه للناس ، ولا تكتمونه » (سورة آل عمران : ١٨٧) .

وخلاصة القول في شأن البَّقليد والقلدين في الإسلام :

أولا: أن أصول العقيدة والشريعة لا يجوز التقليد فيها ، ولا يصح إيمان المقلد في ذلك الأصول . . فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، لا يكون الإيمان صحيحًا بها إلا باعثقاد جازم ، ولا يقع الاعتقاد إلا مع إدراك وعلم . . وكذلك الإيمان بما افترض الله على المسلم من عبادات ، وما حرم عليه من محرمات .

وقد توعد الله تمالي أولئك الذين وقموا فريسة في أيدي دعاة الضلال ، وأَيُّمة القجور والفسوق، وأخذه بما أخذ به قادتهم إلى هذا الضلال. وفي . ذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ الذِّسْ اتَّهِمُوا مِنَ الذِّينَ انْبِعُوا ، رَرَّأُوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبرءوا منا ؟ كذلك يريهم الله أتمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار » . (سورة البقرة : ١٦٦ – ١٦٧) . ويقول سبيحانه : • و برزوا لله جميعًا ، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لـــ تبسًّا فهل أ قتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم ، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ، وقال الشيطان لمــــا قضى الأس إن الله وعدكم وعد الحقووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو تــكم فاستجبتم لي، فإلا تلومو في ولوموا أنفسكم ، ما أنا بمصر خــكم وما أنتم بمصرخي ، إنى كفرت بما أشركتموني من قبل ، إن الظالمين لهم عذاب أليم » (سورة ابراهيم : ٢١ ــ ٢٢) . . ويقول تعالى : « وإذ يتحاجون في النار ، فيتمول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لـكم تبعًا ، فَهِلَ أَنْتُم مَعْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِن النَّارِ ؟ قَالَ الذِّينَ اسْتُكْبِرُوا إِنَا كُلُّ فَيهَا ، إن الله قد حكم بين العباد » (سورة غافر : ٧٧ ـ ٨٨) . ويقول سبحانه : • ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنةم تزعمون ؟ قال الذبن إحق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا ، أغويناهم كاغوينا ، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعيدون ، وقيل ادهوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجهبوا لهم

ورأوا العذاب ، لو أنهم كانوا يهتمدون » (سورة القصص ٣٣ = ٦٤) -ويتول تبارك اسمه : « ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ، يرجم بعضهم إلى بعض القول ، يقول الذين استضععوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن المدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين ، وقال الذين استضعفوا للذين استحكبروا بل مكر الليل والنهار إد تأمروننا أن نكفر بالله ، ونجعل له أنداداً ، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . . هل يجزون إلا ماكانوا يعملون ؟ » (سورة سبأ : ٣١ –٣٣) .

ونعود بعد هذا لنسأل سؤالا ذكرناه آنفًا وهو:

كم من المنتسبين إلى الإسلام منذ أخريات عصر الصحابة وإلى اليوم ، قد زهد؛ ا في عقولهم واستغنوا عنها في التعرف على دينهم ، وتحولوا إلى جماعات من العميان فأساموا أنفسهم لأهل الأهواء والبدع، يقودونهم إلى حيث يشاءون ، كما يقود الجزار بهيمته إلىالمذبح ؟ إ هم كشيرون وكشيرون في كل بلد ، وفي كل جيل، قد ركبوا طرقًا مختلفة ضالة، من اللطرق التي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، في قوله : « افترقت اليهود على إحـــدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتى على ثلاثوسبمين فرقة ، كلم ا في النار إلاو احدة» قيل من هي يارسول الله ؟ قال: « ما أنا عليه وأصحابي اليوم » .

والذي يعنينا النظر إليه فهذا المقام، هو تلك الطرق الصوفية، التي استهوت كثيرًا من العامة وأشباه العامة ، وقد كثرت الأقوال في القصوف والمقصوفة ، قديما وحمديثا واختلفت وجوه الرأى في أضحاب هذه الطرق، وفي

الآخذين تلك الطرق معهم • فهناك من يذهب إلى القول بأن العصوف هو الإسلام في أعلى منازله ، وأصنى موارده ، وأنه أقوم الطرق وأقربها للاشراف على منازل القرب من الله ' وبلوغ مراتب الولاية • وذلك على حين يرى كثيرون أن العصوف بدعة مستحدثة في الإسلام ، محلة بالاستهواء والعفرير ، لا ينجذب إليه إلا الجهال والحتى ، الذين يتهافعون عليه ، كا ينهافت الفراش على النار ، وأنه مصيدة للمآكل الآئمة التي ينصبها للشعوذون والمحتالون ، للتغرير بالناس وسلب أموالهم ، واستخدامهم كا تستخدم الأنعام .

ومن هنا ، كان علينا أن نكشف عن وجه هذه الظاهرة -- ظاهرة التصوف - وأن نحدد علاقة التصوف بالإسلام - إنجابا أو سلبا - حتى يكون حكنا عليه بعد هذا فائمًا على ميزان العدل ، والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين ، « ليهلك من هلك عن يينة ، ويحيا من حى عن بينة » (سورة الأنفال : ٢٤) .

ومع ما نعرف من ثال هذه الأمانة ، وعظم تلك المسئولية في هذا الموقف الذي نلقي الله تعالى به في في أحجم أبداً عن حمل هذه الأمانة ، وتحمل تبعاتها ، امتثالا لقوله تعالى : « ولتسكن منسكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنسكر ، وأولئك هم المقلحون » (سورة آل عمران : ١٠٤) ولقوله سبحانه : «ولا تسكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (سورة البقرة : ٣٨٣) .

ولقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المسكر

ثم لتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه(١) على الحق أطراً ، ولتقصرنه على الحق قصرا ، أو ليضربن الله قلوب بعضم على بعض ، ثم يلعنسكم كا لعنهم ـــ أى اليهودالـــ(١٢) » .

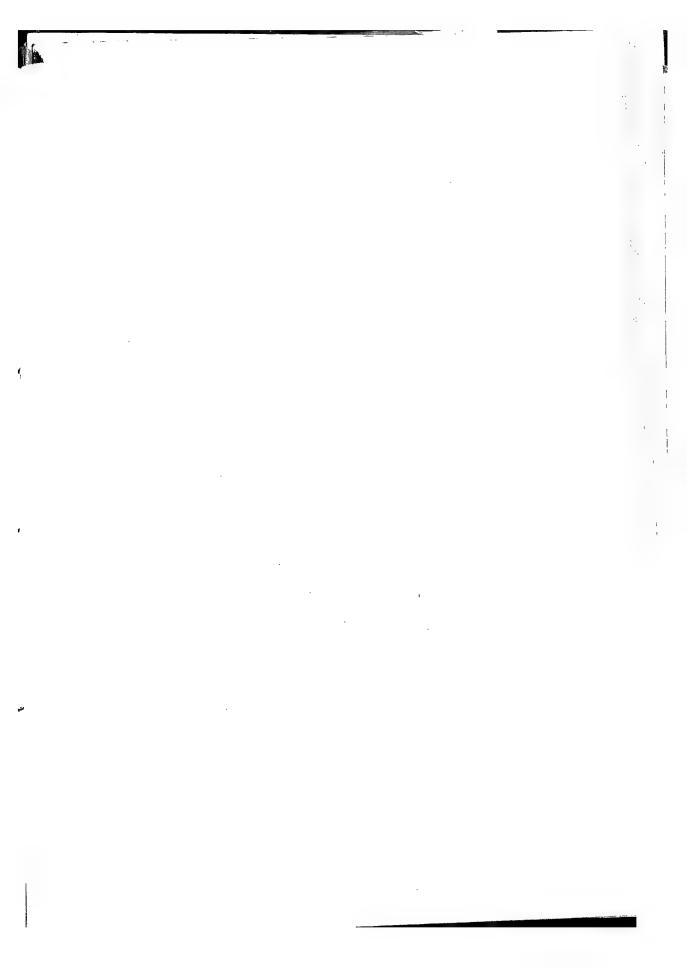
ويحسبنا في هذا الموقف أن نخلص النية ، وأن نتخلص من الهوى ، وأن نتخلص من الهوى ، وأن نتحرى الحق ، ونهنى الخير للمسلمين ، ونحن في هذا مجتهدون ، إن أخطأنا فلنا أجر ، وإن أصبنا فلنا أجران ، كما يقول الرسول الكريم : من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر » وذلك أن النخطأ هنا هو خطأ واقع من وراء نية البحث عن الحق ، على خلاف الخطأ المتعمد ، فإن صاحبه آثم ، عليه وزر خطئه ووزر من عمل به إلى يوم القيامة : « وإنما الأعمال بالنيات وإنما لسكل أمرىء ما نوى » .

هذا ، وإن البحث عن القصوف ، والتحقق من نسبته إلى الإسلام ليقتضينا أن نتعرف على دين الله ، و نتبين الأصول التي قام عليها . . فاذا عرفنا هذا أمكن أن نقيم على ميزان الدين كل قول يقال فيه ، وكل عمل ينسب إليه ، والله يهدى إلى الحق ، وإلى صراط مستقيم .

.0.40

⁽١) أطره على الحق أطرا ، عطفه عليه ، ورده اليه ، وقصره على الحق قصرا ، قهره عليه ، والزمه اياه ٠

⁽۲) رواه ابق داود ، والترمذي •



البائي الثاني ألا لله الدين الخالص



الفصيل الأول

الإيمان . . والشرك

في كل إنسان داع يدعوه إلى الاعتقاد في قوة من القوى ، سواء كانت تلك القوة مشهودة له ، أو متخيلة له ، في عالم الأحلام والأوهام ، في تعبد لهذه القوة بألوان شتى من العبادات ، طمعاً في عونها ، أو خوفاً من ضرها .

وعلى قدر ما عند الإنسان من عقل ، وبصيرة وإدراك ، يكون معبوده الذي يعبده . . فقد ينحط عقل الإنسان فيعبد شجراً أو حجراً أو نهراً ، أو طائراً أو حشرة ، فإذا ارتق عقل الإنسان درجة بعد درجة ، خرج من سلطان هذه العبودات واحداً واحداً ، حتى لا يبقى من عالم المحسوسات شيئاً يعبده ، مهما بلغت قوته ، ومهما كان سلطانه . . وهنا ينجه ببصريرته إلى ما وراء الحس " ، فيشهد يفطرته أن فوق هذا العالم المحسوس قوة تقوم على هذا الوجود خلقاً وأمراً . . قوة تنتهم عندها جميع القوى ، وتخصع لسلطانها كل المخلوقات .

وهذا ما كان من إبراهيم - عليه السلام - حين مد بصره إلى قومه فرآهم ينحتون أحجاراً بأيديهم ، ثم يعبدونها ، ويقدمون لها القرابين . متصاغرين بين يديها ، خاشعين من الذل لها _ فأبت عليه فطرته ، وتأبى عليه عتله أن يكون لتلك الدى اللقاة على الأرض أثر في نفع الإنسان أو ضره ، وهي جائمة لا تستطيع النحول عن حالها ، ثم أخذ ابراهيم _ عليه ضره ، وهي جائمة لا تستطيع النحول عن حالها ، ثم أخذ ابراهيم _ عليه

السلام ... يدير نصره في العوالم القائمة على الأرض ، من جاد ، ونهات ، وحيوان ، فرآ ما جميمها أضعف من الإنسان قدراً ، وأضأل شأناً ، وإنه إذا صح أن يتعبد مخلوق لمخلوق ، وجب أن يتعبد الأدنى للا على، لا أن يعكس الأمر فيتعبد الأعلى للا دنى ، كما يفعل حؤلاء الذين يعبدون ما يعبدون من عوالم الجاد ، والنبات والحيوان ، تلك العوالم التي سخرها الله تعالى للانسان وأقامه خليفة عليها .

وحين أسقط إبراهيم عليه السلام _ كل عوالم المخلوقات الأرضية ، وأنزلما من مقام هبودية الإنسان لها ، رفع بعره إلى السماء ، باحثاً عن قوة يخضع لها عوالم السماء كلها . . وفي هذا يقول الله تعالى : « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ، وليسكون من الموقنين ، فلما جن عليه الليل رأى كوكماً ، قال هذا ربى . . فلما أفل قال لا أحب الافلهن ، فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربى هذا أفل المن لم يهدنى ربى لأكون من الضالين . . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ، فلما أفلات من الضالين . . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر ، فلما أفلات قال يا قوم إنى برى عما تشركون ، إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين . . وحاجه قومه ، قال أتحاجونى في والأرض حنيفاً وما أنا من المشركون به إلا أن يشاء ربى شيئاً وسع ربى كل شيء علماً ، أفلا تقذ كوون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنسكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ، فأى الفريقين أحق بالأمن أن كنتم تعادون » (سورة الأنعام : ٢٧ — ٨١) .

وهكذا ينتهي النظر بابراهيم ـعليه السلام ـ إلى إيمان الفطرة والعقل أم يأتيه من ربه إيمان الدعوة ، بما حمل إليه الوحي من آيات الله وكلاته .

وكا يرنفغ الإنسان من الشرك إلى الإيمان ، يداهي فطرته وعقله ، أو بدعوة رسول من رسل الله تعالى ، فإنه قد يتدلى الإنسان من الإيمان الله الشرك ، بما يسوق إلى الإيمان من بدع وضلالات ، حتى يختنق إيماته و تزهق روحه ، من دخان الشرك المتعاعد من هذه البدع وتلك الضلالات، وهذا ما كان من عوب الجاهلية ، الذي تحولوا من الإيمان الذي كانوا علي، من دعوة إبراهيم واسماعيل عليهما السلام _ إلى عبادة الأصنام التي وجدهم الإسلام عاكفين عليها .

. * .

الفصلالثاني

الربوبية والألوهية

من المكان الدائرة على ألسنة المسلمين ، كلمة الرب ، والإله ، وكثير من المسلمين لا يُفرقون بين المكلمة بن المسلمين أنى مدلولهما ، فيجملون كلمة الرب بمه مى كلمة الإله ، وكلمة الإله مقابلة لمكلمة الرب . أوالفرق بين المكلمة بن هو الذى يفرق بين إيمان وإيمان ، بين إيمان والمقون والقلوب ،

فالزب:

من النربية كي يحيث تولى الله سبحانه تصريف شئون خلقه ، وإمدادهم بكل ما محفظ وجودهم من آلائه ونعمه ، فضلا وإحساناً منه سبحانه : « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » (سورة طه : ٥٠).

وأما **الإ**له :

فهو الذي يأله له الخلق ، أى يفزعون إليه فيما ينوبهم ، وهو مشتق من الأله ، أى الفزع . . هذا ،ولم يختلف المثبتون لربوبيته تعالى ولم يشركوا به أحداً فيها : وإن كان بعض المثبتين للألوهية يشركون في ألوهيته ، فيفزعون إلى غيره سبحانه في قضاء حوائجهم .

يقول محمد بن اسماعيل ، الأمير ، اليمني الصنعاني (١٠٩٩ ــ ١١٨٢ هـ) : (التوحيد قسمان) :

القسم الأول :

توحيد الربوبية والخالقية والرازقية : ومعنى هذا ، أن الله تعالى وحده ، هو الخالق للعالم ، وهو المربى لهم ، والرازق لهم أ.. وهذا القوحيد لا ينسكره المشركون ، ولا يجعلون أله شريكا فيه ، إبل هم مقرون به :

يقول تمالى : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » (سورة الزخرف : ۸۷) .

ويقول سيحانه: « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ، ليقولن خلقهن العزيز العليم » (سورة الزخرف: ٩) .

ويقول سبحانه: « قل من يوزقكم من الساء والأوض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأس؟ فسيقولون الله . . فقل أفلا تعقون » (سورة يونس: ٣١) . ويقول تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها إن كنقم تعلمون ؟ سيقولون لله، قل أفلا تدكرون؟ قل من رب السموات السبح ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله . . قل أفلا تدقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنقم تعلمون؟ سيقولون لله . . قل فأنى تسحرون » . ولا يجار عليه إن كنقم تعلمون؟ سيقولون الله . . قل فأنى تسحرون» .

والقسم الثاني

توحيد الألوهية ، وهو إفراد الله تعالى وحده بجميع العبادات ، والغزع إليه وحده سبحانه في كل ما ينوب الإنسان ، وما يرجو من جلب خير، أو دفع ضر ، وهذا هو الذي أشرك فيه المشركون.

وقد جا، رسل الله عليهم الصلاة والسلام مه بدعوة الناس إلى توحيد الله و تنزيهه سبحانه من أن يكون له شريك ، لا للعمريف بأن أله هو الخالق للمالم ، وأنه رب السموات والأرض ، إذهم مقرون بهذا ، ولهذا لم ترذ الآيات القرآنية إلا بصيغة القرير لوحدانية الله :

- « هل من خالق غير الله ؟ » (سورة فاطر : ٣) .
- « أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ » (سوالة العجل : ١٧) ·
- « أَفِي اللهِ شَكَ ، فاطر السموات والأرض؟ » (سورة الشورى: ١٠).
- « قل أغير الله أتخذ ولياً ، فاطر السموات والأرض ؟ » (سورة الأنعام : ١٤) .
- هذا خلق الله ، فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ؟» (سورة لقان : ۱۱) .
- ه أرونى ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك فى السموات؟ » سورة الأحقاف: ٤).
 - والرسل مبموثون للدعوة إلى إفراد العبودية لله وحده:
 - « فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » (سورة البقرة : ٢٢).
 - « أين شركائى الذين كنتم تزعمون ؟ » (سورة الأنمام : ٢٢) .
 - « وقيل ادعوا شركاءكم ، فدعوهم فلم بستج بهوا لهم » (شُوَرَة النَّصَوَص ٤٠٠٠
- « له دعوة الحق، والذين يدعون أمن دونه ، لا يستجيبون لهم بشى، إلا كباسط كمفيه إلى الماء ليبلغ قاه ، وما هو ببالغه ، وما دعاء السكافرين) إلا فى ضلال » (سوالة الرعد : ١٤).

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ، فادعوهم فليستجيبوا
 لكم إن كنتم صادقين » (سورة الأعراف: ١٩٤) .

« والذين تدعون من دون الله ، لا يستطيعون نصر كم ، ولا أنفسهم ينصرون » سورة الأعراف : ١٩٧) (١٦٠ .

040

وقد عرض شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذة القضية عرضاً وافياً ووذلك في كتابه: «كشف الشبهسات في التوحيد» ـ يقول رحمه الله تمالى:

« اعلم رحمك الله ، أن التوحيد هو إفراد الله تمالى بالعبادة . وهو - أى الهوحيد ... دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده . فأولهم نوح - عليه السلام ... أرسله إلى قومه لما غلوا فى الصالحين : ود ، وسواع ، وينوث ويعوق ، ونسر الا وآخر الرسل « محمد » ... صلى الله عليه وسلم ، وهو الذى كسر صور عؤلاء الصالحين ... أرسله الله تعالى إلى قوم يتعبدون ، ويحجون ويعصدقون ، ويذ كرون الله ، والسكنهم يجعلون بعض الخلائق وسائط بينهم وبين الله . يقولون : نويد منهم التقرب إلى الله ، ونويد شفاعتهم عنده ، مقل الملائسكة ، وعيسى ، وأناس غيرهم من الصالحين . فبعث الله عجداً ...

⁽۱) من كتاب : تظهير الاعتقاد عن أدران الالحاد ، لحمد بن اسماعيل الصنعاني •

⁽۲) وهؤلاء من اهل المصلاح والتقوى فى زمنهم ، غلما ماتوا تعلق قومهم بهم ، وأقاموا على قبورهم المبانى الضخمة العالمية ، وجعلوا يزورونهم ٠٠ ثم مع تراخى الزمن ، رفعوهم الى مقام الألوهية ، وعبدوهم من دون الله ٠٠ فكانت دعوة نوح عليه السلام ، هى كمثف هذا الضلال الذى غرق فيه قومه ٠

صلى الله عليه وسلم .. يجدد لهم دين أبيهم ابراهيم .. عليه السلام .. ويخبرهم أن هـذا التقرب والاعتقاد محض حق الله ، لا يصلح منه شيء لغيره ، لا لملك مقرب ، ولا لدي مرسل ، فضلا عن غيرها ، وإلا فإن هؤلاء المشركين يشهدون أن الله هو المخالق وحده ، لا شريك له ، وأنه لا يرزق إلا هو ، ولا يحبى إلا هو ، ولا يميت إلا هو ، ولا يدبر الأمر إلا هو ، وأن جميع السموات ومن فيهن ، والأرضين السبع ومن فيهن ، كلهم عبيده و تحت تصرفه وقهره » .

ثم يقول الشيخ ــ رحمه الله ـ :

« فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون بهذا ، فأقرأ قوله تعالى: « قل من برزق كم من السياء والأرض ؟ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله . فقل أفلا تعتمون ؟ » (سورة يونس ٢٠٠) . وغير ذلك من الآيات .

« فإذا تحقق أنهم مقرون بهذا ، ولم يدخلهم هذا في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعرفت أن التوحيد الذي جعدوه ، هو توحيد العبادة ، الذي يسميه المشركون في زماننا (الاعتقاد) كا كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهاراً ، ثم منهم من يدعون الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ، ليشفع الهم ، أو يدعون رجلا صالحاً ، مثل « اللات » أو نبياً مثل عيسى ، وعرفت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قانلهم على هذا الشرك ، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده عليه وسلم ـ قانلهم على هذا الشرك ، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده

كما قال تعالى : ﴿ له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء » (سورة الرعد: ١٥). وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-قاتلهم ايكون الدعاء كله لله ، والذبح كله لله ، والاستفائة كلما لله ، وجميع العبادات كلها لله ، وعرفت أن إقرارهم بتوحيدالربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائسكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم ، والتقرب إلى الله بذلك ، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم _ إذا عرفت هذا ، عرفت حينتمذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل ، وأبي عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد ، هو قولك : « لا إله إلا الله » _ فإن الإله عنده_أى المشركين_ هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور ، سواء كان ملكا ، أو نبياً أو ولياً أو شجرة ، أو قبراً ، أو جنياً ، ولم يريدوا أن الله هو الخالق ، الرازق المدبر ، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده ، وإنما يعنون بالآله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ « السيد » _ فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم _ يدعوهم إلى كلمة القوحيد: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ والراد من هذه الكلمة معناها ، لا مجردلفظها والكفار والجهال ، يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه السكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به ، وبالكفر بما يعبدون من دون الله ، والبراء يما يعبدون من دونه . فإنهم لما قال لهم النبي _ صلى الله عليه وسلم : قولوا : لا إله إلا الله قالوا: ﴿ أَجِمَلُ الْآلِمَةُ إِلَمَّا وَاحِدًا ؟ إِنْ هَذَا لَشَّىءَ عَجَّابٍ ﴾ (١) (سورة ص : ه)(۲).

ثم يمضى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في زيادة هذا الأمر وضوحاً فيقول:

⁽١) وهذا الاستدافهام منهم على سبيل الجعد والانكار .

⁽٢) أنظر كتاب : كشف الشبهات في التوحيد : ص ٨ - ٩ ٠

« وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه ، جواباً لسكلام احتج به المشركون في أزماننا ، عليها ، فتقول : « جواب أهل الباطل من طويقين : مجل ، ومفصل .

« أما الجمل ، فهو الأمر العظيم ، والفائدة الكمبيرة لمن عقلها ، وذلك قوله تعالى: ﴿ هُو الذِّي أَنْوَلَ عَلَيْكُ السَّكَمَّابِ مِنْهُ آيَاتَ مُحَسَّمَاتِ مِنْ أَمْ الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتهمون ما تشابه منه ، ابتمناء الفتنة وابتماء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر إلا أولوا والألباب ، (سورة آل عران : ٧) . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ أَذَا رَأْ يَتِمِ الذِّينِ يَقْبِمُونَ مَا تَشْسَانِهُ مِنْهُ ، فأُولَتُكُ الذِّينَ سَمِي الله ، فاحذروهم »(١). ومثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: «ألا إن أولياء الله لا خــوف عليهم ولا هم يحزنون » (سورة يونس: ٦٢) وأن الشفاعة حق ، وأن الأنبياء لهم جاه حند الله ، أو ذكر كلاماً للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله ، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره _ فجاويه بقولك: إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المنكرين يقرون بالربو بية، وأن كفرهم هو بتعلقهم على الملائكة والأنبيماء والأولياء، مع قولهم :

⁽١) والذين سمى الله تعالى هم الذين في قلوبهم زيغ ، كما جاء في الآية الكريمة .

« هؤلاء شنعاؤنا هند الله » _ وهذا أمر محكم بين ، لا يقدر أحد أن يغير معناه ، وما ذكرت لى أيها المشرك ، من القرآن أوكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ، ولكن أقطع أن الله تعالى لا يتناقض ، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يخالف كلام الله . وهذا كلام سديد ، لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهوننه فإنه كا قال الله تعالى : « وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » (سورة فعملت : ٣٥) » .

ثم يقول الشيخ ــ رحمه الله: --

« وأما الجواب المفعل . فإن أعداء الله الهم اعتراضات كثيرة ، يصدون بها الناس ، منها قولهم : نحن لا نشرك بالله ، بل نشه له لا يخلق ، ولا يرزق ، ولا ينفع ولا بضر ، إلا الله وحده ، لا شريك له ، وأن محداً صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، فضلا عن (عبد القادر) — الجيلاني ، أو غيره .

« ولـــكن أنا مذنب، وهؤلاء الصالحون لهم جاء عند الله ، وأطلب من الله بهم !!

« فجاوبه : بأن الذين كاتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقرون بما ذكرت ، ومقرون أن أو ثانهم لا تدبر شيئاً ، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة بهم . واقرأ عليه ما ذكر الله تعالى فى كتابه ووضحه . فإن كال إن هذه الآيات نزلت فيمن يعبدون الأصنام ، فكيف تجملون الصالحين أصناماً ؟ فجاوبه بما تقدم ، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله ، وأنهم ما أرادوا بمن قصدوا اللا الشفاعة .

41.

فاذكر له أن الكفار ، منهم من يدعو الصالحين ، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : « أوائك الذين يدعون ، يبعنون إلى ديهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجوون رحمته ، إلا يخافون عذابه » (سورة الإسراء: ٥٧) . ويدعون عيسى بن مريم وأمه ، أوقد قال الله تعالى : « ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة ، كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات ، ثم انظر أنى يؤف كون » (سورة المائدة : ٨٧) . واذكر قوله تعالى : « يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائد : ٨٧) . واذكر قوله تعالى : « يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائد : ٨٧) . في كانوا يمبدون ؟ قالوا من دونهم ، بل كانوا يعبدون الجن ، أكثرهم بهم مؤمنون » (سورة سبأ : ٤٠ هـ ١٤) . ثم قل له : أعرفت أن الله مؤمنون » (سورة سبأ : ٤٠ هـ ١٤) . ثم قل له : أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام ، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله عليه وسلم ؟

« فإن قال : السكفار يريدون منهم ، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار ، المدبر ، لا أديد إلا منه . والصاحلون ليس لهم من الأمر شيء ولسكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم ! !

« فالجواب : أن هـــذا وقول الــكفار سواء بسواء . واقرأ عليه قوله تعالى : على اسانهم : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني » (سورة الزمر : ٣) .

وقوله تعالى على لسانهم أيضاً : إلا هؤلاء شفعاؤنا عند الله » (سورة يونس: ۱۸) . ثم يمضى الشيخ رحمه الله ، في دُخصَ حَجَجَ أَهِلَ الشَّرَكُ ـ فَيَقُولَ ؛ ﴿ فَإِنْ قَالَ ــ أَى المُشْرِكُ ــ : الشَّرِكُ عَبَادَةُ الْأَصْنَامُ ، وَنَحَنَ لَا نَفْتِكُ الْمُعْلِكُ الْ الأَصِنَامُ لَا ا

لا فقل له : وما معنى عبادة الأصنام ؟ أتظن أن عبادها يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار ، تخلق ، وترزق ، وتدبر أمر من دعاها ؟ فهٰذا يكذبه القرآن بما نطق به على السنتهم .

« و إن قال : الشرك هو من قصد خشبة أو حجراً أو بنية ، أو غيرها ، يدعو ذلك ويذبح له ، ويقول : إنه يقربنا إلى الله زلني ، ويدنع عنا المهلاء ببركمته .

لا فقل له : صدقت . وهذا هو فعلنكم عند الأحجار والبنايات التي على القهور وغيرها . »(13 .

ثم ينهى الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا الموقف بقوله :

« فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه الشركون في وقتنا هذا «الاعتقاد» - أي الاعتقاد في عباه من يتوسلون به - هو الشرك الذي نزل فيه القرآن ، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه - فاعلم أن شرك الأولين - اي أهل الجاهلية - أخف من شرك أهل وقتنا ، بأمرين :

(أحدما):

و أن الأولين لا يشركون ، ولا يدهون الملائسكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء . . أما في الشدة فإنهم يخلصون أو الدين ، كما قال

⁽۱) ص : ۱۰ ـ ۱۱ من كتاب كشف الشبهات ،

الله تعالى : (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتعكم الساعة ، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؟ بل إياه تدعون ، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) . (سورة الأنعام : ٠٠ - ٤١) وقوله سبحانه : « وإذا غشيهم موج كالظل ، دعوا الله مخلصين له الدين » . (سورة لقان : ٣٧) .

فن فهم هـ ذه المسألة التي وضحها الله تعالى في كتابه ، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - يدعون الله ، ويدعون غيره في الرخاء ، وأما في الضر والشدة ، فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له - وينسون سادتهم - فن فهم هذا ، تبهن له الفرق بهن شرك أهل زماننا ، وشرك الأولين 1 ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما والسخا ؟ والله المستعان .

(الأمر الثاني):

«أن المشركين الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله ، إما أنبياء و إما أولياء ، وإما ملائكة ، أو يدعون أشجاراً وأحجاراً مطيعة لله ، ليست عاصية وأهل زماننا ، يدعون مع الله أناساً أفسق الناس ، والذين يدعونهم هم أنفسهم الذين يذكرون عنهم الفجور ، من الزنا ، والسرقة ، وترك الصلاة ، وغير ذلك »(1).

,• *:•

ال والمول، وحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورضى عنه، فقد فتح

⁽۱) ص : ١٦ - ١٧ من كتاب كشف الشيهات (٠)

بصره و بصيرته على هذه الأمة ، وهي تموج في بحار الشرك والسكفر ، لا يكاد يبدو للاسلام فيها أي معلم من معالمه ، في عقيدة أو شريعة أو سلوك ، فألهمه الله أن يقوم في وجه هذا الضلال الغليظ، وأن يقيم ما استطاع أهله وعشيرته على صراط الله ، وأن يجدد لهم إيمانهم مبرأ من الشرك ، ودخائل الشرك ، حتى استهاع بمؤازرة من هداهم الله إلى الحق ، وشرح صدورهم له - أن يفتح طاقة من نوره ، حيث مطلع الوسالة الإسلامية ، ثم ما زالت تلك الطاقة تتسم ، وتتسع حتى وسعت الجزيرة العربية كاما ، ثم جاوزتها إلى آفاق كثيرة من أوطان الإسلام ،

ومع هذا فإن جرائيم الشرك ما زالت تسبح في عقول كمثير من السامين و تغتال مواطن الإيمان من قلوبهم ، حتى لتسكاد تلك الجرائيم تتسلط على أوطان بأكلها ، ولسان إلحالهنا أفصح من كل مقال . . فهناك من أوطان المسلمين من دخلت في الشيوعية رسمياً ، وآمنت بما آمن به الشيوعيون من أنه لا إله ، ولا بعث ، ولا حساب ولا جزاء ، وأن الدين هو « أفيون » الشهوب ، وأنه إذا كان هناك دين ، فهو المادة والدولة . . وهناك أوطان إسلامية لم تعلن رسمياً أنها تدين بالشيوعية لسبب أو لآخر - ولكنها تسير إليها بخطوات حثيثة واسعة ا

وما ذلك إلا لأن الإسلام ، قد أخلى أو أوشك أن يخلى مكانه من عقول الناس وقلوبهم في هذه الأوطان ، بما دخل عليهم من بدع المهتدعين ، ومن هنا وجد الإلحاد مكاناً خالياً مهيئاً له .

ولو أنه كان للاسلام مكانه الصحيح في تلك الأوطان التي دينها

الإسلام ، لما جرؤ حاكم قائم على دولة إسلامية أن يعان على الملا إبطال أحاديث رسول الله سلى الله عليه وسلم ، قائلا في تحد وقاح : «حسبنا القرآن»!! بل إن هذا الجاهل المغرور ، جعل يغير في القرآن بما أملاه عليه شيطانه فكان يؤم الناس بالعسلاة عن عمد وسبق إصرار لتبديل كلات الله فيقرأ كل آية مصدرة بخطاب الله تعالى لوسوله السكريم بقوله تعالى : «قل» دون أن يذكر كلمة «قل» بل يقرأ : « الله أحد الله الصمد » . . « أحوذ برب الناس » دون كلمة قل في السور الثلاث ، مدعياً النحلق » . « أعوذ برب الناس » دون كلمة قل في السور الثلاث ، مدعياً أن الله قال ذلك للنبي ، ولم يقله لنا ! سبحانك هذا بهتان عظيم !!

والحق يدهونا أن يذكر اسم هذا الحاكم ، وأن فلمنه على الملا ليكون تحت لمنة الله والملائكة والناس أجمين .. إنه هو «مممر القذاف »مسيلمة هذا الزمن ، وحاكم ليبيا ، الدولة المسلمة العربقة في الإسلام .

ولو أن الإسلام كان على صحته وسلامته ، وبكل حقائقه العليا، واسحاً في العقول والقلوب ، لما كان لأى مذهب ضال ، أو دين فاسد أن يزحزح الإسلام قيد أنملة من مكانه . . وهل تجد الجراثيم لها مكاناً في الجسدالسليم؟ أنها تموت بمجرد أن تتصل بمثل هذا الجسد ، حيث تأتي عليها قوى المناعة والحصانة من هذا الجسد ، فيهلكها قبل أن تنال منه شيئاً .

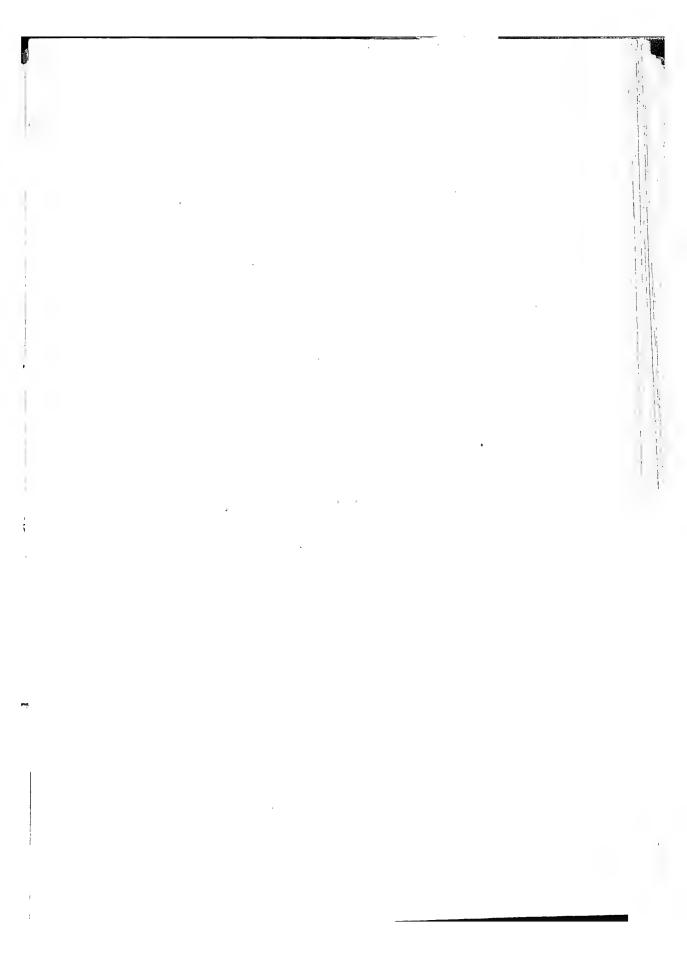
فهل للمسلمين اليوم ، من يجدد لهمدينهم ، كا فعل محمد بن عبدالوهاب؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِنَ الله يبعث على وأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها» .وقد مضى على وفاة محمد بن عبد الوهاب

أكثر من ما ثنى سنة (١). ومعنى هذا أن هذا المجدد قد أظل زمانه والمكان خال مه يأ لاستقباله ، ولا شك أن المجدد بعدالمائة الأولى من وفاة هذا الإمام قد ظهر في آل سعود ، الذين حملوا الأمانة من بعده ، إلى أن تم لهم فتح الجزيرة المربية كلها ، وجدد الأهلها دينهم ، فمن هو ذلك المجدد الذي ندبه الله لتلك المهمة الجليلة العظيمة في وقتنا هذا ، وفي المائة الثانية من وفاة الإمام ؟ ذلك ما ينكشف عنه الغد ، «وإن غداً لناظره قريب » .

0 X 0

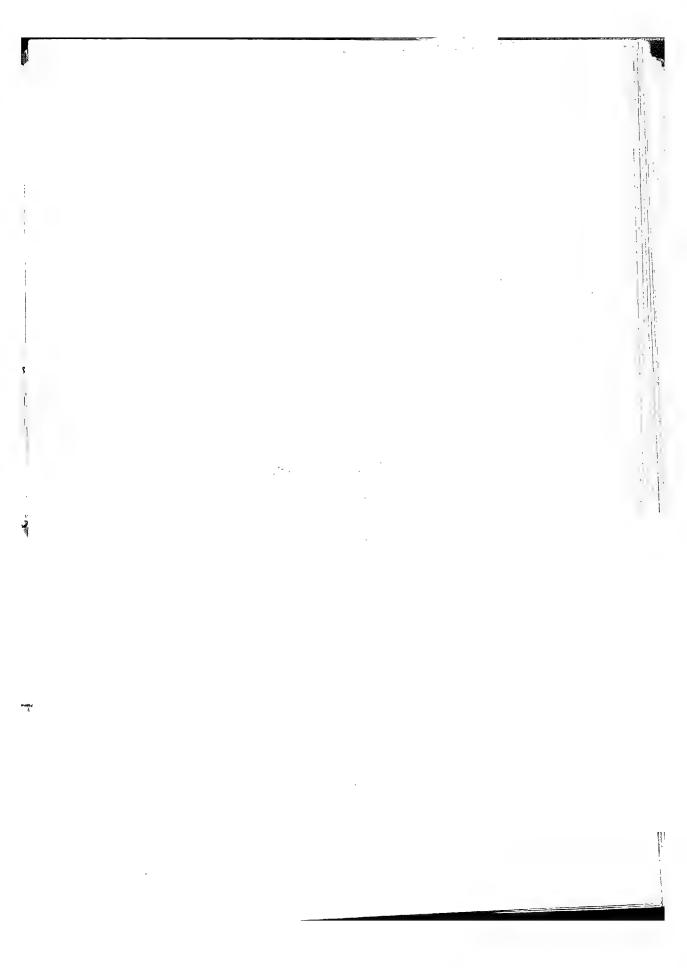
هذا ، وقد آن لنا أن ناتق بقلت الجبهة التي يحاول ذلك المجدد المنقظر أن يتولى جهادها ، ودفع ما تسوقه إلى المسلمين من بلاء ...

⁽١) ولد ـ رحمه الله سنة ١١١٥ ـ وتوفى سنة ١١٧٩ ه ٠



الباتاليال

عالم التصوف والمتصوفة



الفصاللا ول

من ظاهر هذا العالم الصوفي

كلة التصوف :

لم تدخل في قاموس اللغة العربية ، ولم تجر على ألسنة العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام ومدة عصر الخلافة الأموية ، لفظة (التصوف) ا

فهى كلة وقدت فيما ولد ، واستحدث ، من كلمات في العصر العباسي الأول ، حيث الشقد اختلاط المسلمين من الفرس ، والروم ، بالعرب، وامتزجوا بهم ، وأصهروا إليهم ، ثم اتسع نفوذهم السياسي ، والاجتماعي ، حتى اصطبغت الدولة بالصبغة الفارسية ، في أنظمتها السياسية ، وفي مظاهر حياتها الاجتماعية ، وحتى كادت الخلافة تتحول إلى الفرس على يد «البرامكة» في خلافة الرشيد ، لولا أن تنبه لهم ، وفتك بهم .

في هذا الجو ولدت كلمة « التصوف » تلك الكلمة الوافدة على اللغة العربية ، والتي لم يرد لها ذكر في كتاب الله ، ولا على لسان وسول الله ، ولا على ألسنة الصحابة والتابعين ، بل إنهما لم تجر على ألسنة الشعراء ، والجعلباء في الجاهلية .

والكلات أشبه بالسكائنات الخية ، في أهمارها ، وآثارها . . فبعض المكلات عوت بعد مولده ، لا يكاه يجرى على لسان أو بضعة ألسنة ، حى

يختفى إلى الأبد، وبعض السكلات يولد، ثم تمتد حياته مع الناس جيلا بمد جيل، ما دام للناس حياة على هذه الأرض. ومن تلك السكلات الحية تقفذى العقول، وتتخلق المدركات وتنمو المشاعر، حيث تبعث الدف، والأمل والحياة في الناس. ومن بين تلك السكلات التي تقصل بحياة الناس ما هو طيب، ومنها ما هو خبيث . فن السكلم الطيب قام القوحيد والإيمان الحق بافك، ومن السكلمات الخبيثة ، قامت المذاهب العالة ، والديانات المنحرفة التي يتوارثها الناس جيلا بعد جيل ، في كثير من الأمم والشعوب .

وبين هذه الحلمات التي تموت ليومها ، والكلمات التي تصحب الزمن على امتداده ، أشكال كثيرة من الكلمات التي تملاً الفراغ الذي بين هذين الطرفين من الكلام .

وكلمة ﴿ التصوف ﴾ من الكلمات التي امتد بها الزمن طويلا ، فهمى تميش في المجتمع الإسلامي منذ اثني عشر قرناً ، ولا زالت تحيا ، وتتحرك في هذا المجتمع إلى اليوم .

والسكلات التي تصحب الناس في حياتهم زمناً بعد زمن ، وقروناً بعد قرون ، قد تكون من مواليد البركة والخير ، أو من مواليد الشؤم والشر . في معان تعيش في الحياة مع الناس ، على ما بينها من تضاد ـــ كذلك السكلات التي تدل على هذه المعانى المتضادة ، تعيش في الحياة مع الناس ، وتجرى على ألساتهم ، وتؤثر في سلوكهم . إما حقاً وخيراً وهدى مع كلمات الحق والخير ، والمدى ، وإما شراً وبلاء ، مع كلمات الحق والخير ، والمدى ،

وقد ضرب الله تعالى مثلا للكلمة الطيبة ، وآثارها المباركة ، وتمواتها

الطيبة . . فقال تعالى : « ألم تركيف ضرب الله مثلا ، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » (سورة إبراهيم : ٢٤ ــــ ٢٠) .

كذلك ضرب الهسبحانه مثلا للسكلمة الحبيثة ، وآثارها السيئة، وثمراتها النسكدة ، فقال تعالى : « ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » (سورة إبراهيم : ٢٦) .

وإذا كان هذا شأن الكلمة _ طيبة كانت أو خبيثة _ في حياة الناس وتأثرهم بها ، في صياغة أفكارهم ، وفي تشكيل أعمالهم _ إذا كان هذا شأن الكلمة ، فإن الحكمة تقضى بأن يتعرى الإنسان اختيار الكلمات التي يصحبها في حياته ، ويتعامل بها مع الناس _ أخذاً وإعطاء _ كا يتحرى ذلك في اختيار أصدقائه ومعارفه ، وشركائه ، فإن الكلمات هن أمهات ذلك في اختيار أصدقائه ومعارفه ، وشركائه ، فإن الكلمات هن أمهات الأعمال ، فالكلمات الطيبة تفرى بالأعمال الناجعة الطيبة ، والكلمات اللخبيئة توحى بالأعمال الفاسدة المنكرة .

والسؤال هنا هو : ماذا توحى كلمة « التصوف »منموحيات الأعمال؟ وما وزن هذه الأعمال في ميزان الخير أو الشر؟

وقبل الإجابة على هذا السؤال ، يحسن بنا أن نجيب على سؤال آخر هو : ما مدلول كلمة (التصوف) ؟ وما نسبتها إلى اللغة المربية ؟ وهل هي مشتقة من صل عربي أو معربة من أصل أعجمي ؟

التصوف والصوفية :

اختلف الناس كثيراً في تجديد المصدر الذي دخلت منه كلمة التصوف

أو الصوفية إلى اللغة العربية . . فيقول «الكلاباذي» في كتابه: « التعرف لمذهب أحل التصوف » :

« قالت طائفة : إنما سميت الصوفية صوفية ، لصفاء أسرارها ، ونقاء آ آثارها . . . ا ا

« وقال بشر بن الحارث · الصوفى ، هو ـ أى الصوفى ـ من صفا قابه !!

(وقال قوم : إنما سموا صوفية ، لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله تعالى بارتفاع همهم إليه ، و إقبالهم عليه ، و و قوفهم بسر أثرهم بين يديه !!

« وقال آخرون ، إنما سموا صوفية للبسهم الصوف.

« وقال غيرهم: إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم يعقب الكلاباذي ، على هذه الأقوال ، بقوله :

« أما من نسبهم – أى الصوفية _ إلى الصفة والصوف فإنه يعبر عن ظاهر أحوالهم ، وذلك أنهم تركوا الدنيا ، فرجوا عن الأوطان ، وهجروا المخلان ، وساحوا في البلاد ، وأجاعوا الأكباد ، وأعروا الأجساد ، ولم يأخذوا من الدنيا إلا ما لا يجوز تركه ، من ستر عورة ، وسد جوعة 11

وقال السرى السقطى فى وصفهم : أكلهم أكل المرضى ، ونومهم نوم الغرقى ، وكلامهم كلام الغرقى . وهذه كلها أحوال أعل الصفة ، الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانهم كانوا غرباء ، فقراء ، مهاجرين ، خرجوا من ديارهم وأموالهم »(١) .

⁽١) التعرف لذمي امل التصوف ، الكلاباذي ص: ٢٨ _ ٢٩ .

وهذه التعريفات المتصوف والمتصوفة ، هي من مقولات المتعسوفة أنفسهم ، ومن نظرهم إلى أنفسهم بدين الرضا عما هم فيه . . وهين الرضاعن كل عيب كليلة ، كا يقولون .

ويقول ابن الجوزى ، فى كتابه : « تلبيس إبليس » عن منشأ الصوفية:

« الصوفية ، من جملة الزهاد ، وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد ،

إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال، وتوسموا بسمات .

والقصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد السكلى ، ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص ، فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام ، لما يظهرونه من الزهد . . وحال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عنده - ألى التصوف - من الزاحة واللعب ا ا ثم يقول ابن الجوزى .

«كانت النسبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والإسلام، فيقال عسلم ومؤمن . . ثم حدث اسم . زاهد وعابد ، ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد ، فتخلوا عن الدنيا ، وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها ، وأخلاقاً تتخلقوا بها ، ورأوا أن أول من انفرد بخدمة سبحافه وتعالى عند بيته الحرام ، رجل كان يقال له وصوفة » واسمه الغوث بن مر (١) ، فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعلى ، فسموا بالصوفية .

ثم يقول ابن الجوزى :

ورقد ذهب إقوم إلى أن التصوف ' منسوب إلى أهل العنة . . ، فإن

⁽١) وقيل أن اسمه صوفة بن آد بن طابخة ، كما بيترر ذلك أبن قميمة :

أهل الصفة كانوا فقراء، يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لهم أهل ولا مال، فبنيت لهم صغة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم أهل الصفة ٠٠ » وفي الصحيح، عن الحسن، قال: بنيت صفة لضعفاء المسلمين، فجعل المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم، فيقول: السلام عليكم يا أهل الصفة فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله ٠٠ فيقول: كيف أصبحتم ؟ فهقولون: خير يا رسول إلله ».

ويعلق ابن الجوزي على هذا بقوله:

« وهؤلاء القوم ، إنما قعدوا فىالمسجد ضرورة، وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة ، فلما فتح الله على المسلمين ، استغنوا عن تلك الحال ، وخرجوا منها ثم يقول ابن الجوزى :

« ونسبة الصوفى إلى أهل الصفة غلط من جمة اللغة ، لأمه لو كان كذلك لقيل : صفى .

« وقد ذهب ذاهب إلى أنه – أى التصوف – من «الصوفانة» وهي يقلة زعناء قصيرة ، فلسبوا إليها لاجتزائهم بنيات الصحراء !!

« وهذا أيضاً غلط، لأنه لو نسبوا لمايها لقيل : صوفاني .

« وقال آخرون : هو منسوب إلى صوفة القفا ، وهى الشعرات النابتة في مؤخرة العنق ، كأن الصوفي عطف به إلى الحق ، وصرفه عن الخلق !! « وقال آخرون ، بل هو منسوب إلى الصوف » وهذا يحتمل (١٠ ١ ١

⁽١) أي من جهة اللغة ، فأن النسبة الى الصوف ، صوفى ٠٠

ثم ينتهى أبن الجوزى إلى بيان الجهة التى ينسب إليها الصوفى ، فيقول : « والصحيح الأول » (1).

أى أن ابن الجوزى يرى سمة نسب الصوفية إلى «صوفة» واسمه الغوث ابن مركما ذكر من قبل.

ونقول إن نسبة الصوفية إلى « صوفة » هذا الذي عاش في الجاهلية - إذا صح أن العبوفية نسبوا طريقهم - أو طرقهم - إليه - هذه النسبة تلقى ظلالا من التهم حول محة نسبتهم إلى الإسلام ، لأن الرجل الذي انتسبوا إليه لم يكن على دين محيح ، وإن سلك مسلك الزهد والتعبد ، حيث لا يستبعد أن بكون هذا مذهباً شخصياً له ، أو أنه تلقاه من بعض النساك والرهبان ، أو وصل إليه من بعض أصحاب الديانات المندية .

وأياً كان هذا الرجل من الزهد، والعبادة، فإنه على فرض أنه كان مؤمناً بالله ــ لم يكن مؤمناً بمحمد رسول الله ــ صلوات وسلامه عليه، الأس الذي لا يتحقق إيمان السلم معه إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله جيماً ــ بعد الإيمان بالله.

ولمذن ، فإن على الصوفية أن يتبرءوا من نسبتهم إلى صوفة هذا ، إن أرادوا أن يكون بينهم وبين الإسلام نسب صميح !!

وأما نسبة الصوفية إلى أهل الصفة ، فإنها غير صحيحة من جهتين :

⁽۲) تلبیس ابلیس ، لاین الجوزی ص ۱۲۱ - ۱۲۸ ن طبعة ۱۳۹۱ م ي

الجمة الأولى:

وهى اللغة ، حيث أن النسبة إلى الصفة لغة هي ﴿ صَفَّى ﴾ (بضم الصاد ، وتشاهيد الفاء مع السكاسر) .

الجهة الشانية:

هى الصفة الجامعة بين المنسوب والمنسوب إليه . . فأجل الصفة لم يكونوا أشخاصاً بأعيانهم ، ولم تسكن لهم صفة تميزهم في عباداتهم عن سائر المسلمين . كما أنه لم تكن الصفة مكاناً جامعاً لهم ، إلا في حال عارض ، فلما ذهب هذا كما أنه لم تكن الصفة مكاناً جامعاً لهم ، والصوفية على غير هذا ، بما لهم من صفات ، الحال العارض خلا السكان منهم ، والصوفية على غير هذا ، بما لهم من صفات ، وشارات ، يتميزون بها .

يقول ابن تيمية .. رضى الله عنه .. في كتابه : « الفرقان : بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان » :

« وكانت الصفة شمالى مسجده ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينزل إليها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب، ينزنون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يها جرون إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة، فن أمكنه أن ينزل فى مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل فى المسجد، إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه ا

ثم يقول ابن تيمية :

« ولم يكن أهل الصفة ناساً بأعيامهم ، يلازمون الصفة ، بل كانوا يقلون تارة ، ويكثرون أخرى ، لويقيم الرجل بها زماناً ، ثم ينتقل منها . . والذين ينزلون بها هم من جنس سائر السلمين ، ليس لهم موية في علم أو دين ال فيهم من ارتد عن الإسلام، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم الذين أجتووا للدينة (٢٧ حتى استوخوها ، فأمر لهم الذي صلى الله عليه وسلم بلقاح ... أى إبل ذات ابن _ وأمرهم أن بشربوا من أبوالها وألبانها ، فلما صحوا قتلوا الراحى ، واستاقوا الإبل ، فأدسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، فأمى بهم ، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ، وتوكوا في طلبهم ، فأمى بهم أفامر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ، وتوكوا في الحرة ، يستسقون ولا يسقون . وحديثهم وارد في الصحيحين من حديث أنس ، وفيه أنهم أنزلوا الصفة : فكان ينزلها مثل هؤلاء ، ونزلها من خيار المسلمين ؛ سعد بن أبي وقاص ، وهو أفضل من نزل بالصفة ، ونزلها أبو هريرة وغيره .

لا وأما الأنصار ، فلم يكن أحد منهم من أهل الصفة ، وكذلك أكابر الصحابة كأبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وطلحة ، والزبير ، وعبدالرحمن ابن عوف ، وأبى عبيدة وغيرهم »(٢).

0×0

⁽١) نسبة الى عرينة ، قبيلة عربية ، وقد وفد على النبى صلى الله عليه وسلم بعض منهم ، فأعلنوا اسلامهم ، واستضافهم السلمون مدة : ثم أصابهم مرض في الدينة ، فأخرجهم النبى الى البادية ، وسير معهم بعض الابل مع واستاقوا الابل يريدون قومهم ، فلحق بهم المسلمون ، وجاءوا بهم الى رسول واستاقوا الابل يريدون قومهم ، فلحق بهم المسلمون ، وجاءوا بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام عليهم حد المحاربة الذي جاء في قوله تعالى : « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فسادا ، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض »

⁽٢) اجتروا الدينة : اى كرموا بجوها ٠

⁽٣) الفرقان : بين اولياء الرحمن وأونياء الشيطان ، لابن تيمية · (٣ ـ التصوف)

هذا ، وألين الأنساب بالصوفية ، نسبتهم إلى الصوف ، من حيث ميعة هذا النسب لغة ، ثم من حيث صحته معنى ، إذ كان الغالب على طلائمهم الأولى ليس الخشن من الثياب ، زهداً في اللين ، والزهد في طيهات الحياة أيضاً.

يقول ابن تيمية ـــ رضى الله عنه .

« وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم « القراء » ، فيدخل فيهم العلماء والنساك ، ثم حدت بعد ذلك اسم « الصوفية » ، والفقراء .

﴿ وَاسْمُ الصَّوْفَيَّةُ ، هُو نَسْبَةً إِلَى لَبَّاسُ الصَّوْفَ . . هَذَا هُو الصَّعَيْحُ .

« وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء ، وقيل إلى صفوة بن أد ابن طابخة ، قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك وقيل نسبة للى الصف المقدم بين يدى الشقة ، وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدى الله تمالى .

« وهذه كلها أقوال ضعيفة .

« وهذا - أى العصوف عرف حادث (١) !! أى أنه لم يكن في عهد رسول الله ، ولا في عهد الصحابة والتابعين وبهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار »

ويقول ابن الجوزى: إن « التصوف » قد ظهر في أواخر المائة الثانية من الهجرة .

⁽١) المصدر السابق ض: ١٣ ٠٠

وهذا يمنى أن كلمات القصوف، والصوفى، والصوفية، والمعصوفة، المعان ميلادها في النصف الثانى من القرن الثانى للهجرة، حيث لم ينطق بها فم قبل هذا الوقت، فهي إذن كلمة دخيلة على الإسلام أريد بها من أعداء الإسلام أن يفتحوا بها ثغرة جديدة في سياج الإسلام إلى جانب الثغرات الكثيرة التي فقحت في هذا العصر، وأن يضربوا الإسلام بسهم في مقاتله إلى السهام التي كان يرمى بها .

وسنرى في هذا المبحث إن شاء الله كيف جلب التصوف على الإسلام والمسلم من شر، وساق إليهما من بلاء.

0 * 0

الفصيل الشافت إن الدين عند الله الإسلام

أمة وأحدة :

الأمة الإسلامية ، أمة واحدة ، ليست أنما ، ولا فرقا ، ولا مذاهب . دستورها القرآن ، وأسوتها وسول الله صلى الله عليه وسلم . ، فسكل من آمن بألله ورسوله وبما جاء من عند الله ، وما بينه رسول الله ، كان مسلماً وأخذ مكانه فى الأمة المسلمة . . يدين بما يدين به المسلمون، ويتعبد بما يتعبدون به ، ويصف قدميه مع أقدامهم ، في كل أمر ، كما يفعل المسلمون في الصلاة . . فن خرج عن الصف قليلا أو كثيراً اعوج به العبف « والله تعالى لا ينظر إلى الصف الأعوج » كما يقول الرسول الكرم .

هكذا المسلمون ، جسد واحد ، وبنيان واحد ، يشد بعضه بعضاً . . فن شذ عنهم شذ في النار ، كما يقول الرسول . . صلوات الله وسلامه عليه .

وهكذا كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبى بكر وعمر ، رضى الله عنهما . . ثم كانت الفتنة التي انتهت بمنتقل عثمان رضى الله عنه ، ثم الحرب بين على ـ رضى الله عنه ـ وبين عائشة وطلحة والزبير ، ثم الحرب بينه وبين معاوية .

وكانت هذه الحروب عن خلافات اجتمادية ، لم يكفر فيها أحدالفريةين الفريق الآخر ·

فلما كانت الحرب ببن على ومعاوية ــ رضى الله عنهما ــ مرقت من حيش على مارقة على مرقت المسلمين جميعاً ، وعدت نفسها هي الجاعة المسلمة ، وهي الفرقة الناجية ، « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » (يونس : ١٢) .

ثم توالت الأحداث بمد هذا ، فظهرت فرق كثيرة ، من فرق المعترلة وفرق الشيمة ، حتى الخوارج ، انقسموا على أنفسهم ، فكانوا فرقاً يكفر بمضها يعضاً .

وقد تحقق بهذا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف:
« افترقت اليهود على إحدى وسبمين أفرقة ، وافترقت النصارى على اثنين وسبمين فرقة ، كلها في النار وسبمين فرقة ، كلها في النار إلا واحسادة . . قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي (١٠ م) .

وإذا كانت هذه الفرق التى انفصات عن الأمة الإسلامية ، بسبب دوافع سپاسية ومطامع ذاتية ، فعدت من الاثنتين والسبعين فرقة التى أجبر عنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنها فى النار _ فإنه يلحق بهذه الفرق ، ويرد ممها موردها من النار ، كل من ابتدع فى الدين بدعة ، سواء أكانت تلك البدعة أفعالا ، فى الدين بالزيادة على ما أمر الله تعالى به ، أم تحيفا على الدين باسقاط حكم من أحكامه . . يقول وسول الله _ صلى الله عليه وسلم : « إيا كم وجدات الأمور ، فإن كل عداة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل

⁽١) رواه اصماب الصحاح ١

ملالة في النار »(١) ويقول - صلوات الله وسلامه عليه - ﴿ إِياكُمُ وَمحد ثات الأمور » ١٢ . ويقول : « من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد(٣) » . أى مردود عليه ، يحمل وزره يوم القيامة، ويقول سفيان الثورى - رضى الله عنه : « لا يقبل قول إلا بعمل ، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية ، ولا يستقيم قول ، وعمل ونية ، إلا بموافقة السنة (٤) » ويقول أيضاً : «البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية ، لأن المعصية يتاب منها ، والبدعة لا يتاب منها » وذلك لأن صاحب المعصية قد ينظر إلى نفسه فيرى أنه على غير الطريق المستقيم فتنازعه نفسه إلى الخروج من هذا الطريق . . أما صاحب البدعة فإنه برى أنه على طريق مستقيم ، فلا يتحول عنه أبداً .

ويقول ابن الماجشون: سمعت مالسكا يقول: « من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ، فقد زعم أن محداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، فإن الله تمالى يقول: « اليوم أ كملت لسكم دينسكم وأ تممت عليكم نعمتى ورضيت لسكم الإسلام ديناً » (المائدة: ٢).

ويقول الإمام الشاطبي في كنابه « الاعتصام » : » إن المبتدع معاند للشرع ، ومشاق له ، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة ، على وجوه خاصة ، وقصر الخلق عليها بالأمروالنهي ، والوعد والوعيد ، وأخبر أن الله بعلم ونحن لا يعلم ، وأنه أن الخير فيها ، وأن الشر في تعديها . . لأن الله بعلم ونحن لا يعلم ، وأنه

⁽١) الفرقان : بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ، لابن تيمية .

⁽٢) رواه الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ٠.

⁽٣) من حديث رواه أبو داود والترمذي ٠

⁽٤) من حديث ام المؤمنين عائشة مي الصحيحين ٠.

⁽٥) تلبيس ابليس لابن الجوزي ص: ١٢

إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع معاند لهذا كله، فانه يؤعم أن ثمة طرقاً أخر. كأن الشرع لا يعلم، ونحن أيضاً لا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع، أنه علم ما لا يعلمه الشارع.

« وهذا إن كان مقصوداً للمبيدع ، فهو كفر بالشريعة والشارع ، وإن كان غير مقصود ، فهو ضلال مبين » ا . «

التصوف . . إلى أين وجهته ؟

تحسب كلة « القصوف » كما أشرنا من قبل ــ فى المستحدث على لسان اللغة العربية، ومن الكلمات ذات الشهرة العالية، والذيوع الواسع، فتدظفرت تلك الكلمة فى هذا الحجال ، من الشهرة والذيوع ، بما لم يظفر به سوى أعداد قايلة من السكلمات التي كان لها فى مجال الدين أو السياسة شأن

وقد سجل القاريخ لكلمة « التصوف » تحركات واسعة في مجال الفكر الإسلامي ، عصر ا بعد عصر ، وقل أن يخلو كتاب إسلامي ، أو أدبى من دوران هذه السكلمة في فصوله وأبوابه ، استمهجانا أو استحسانا .

ذلك أن التصوف منذ اتخذ له مكانا في المجتمع الإسلامي وهو مشقبك في صراع عنيف ، وجدل مقصل ، بين أوايائه وخصومه . وليس مثل الخصومة في الدين ، والجدل حول أحكامه ومبادئه ، في إثارة النفوس ، وتهييج المشاعر، وتحريك الألسنة والأقلام ، إن لم تكن السيوف والسهام ؟!

ويذكر تاريخ الإسلام تلك الخصومات المنيفة المستعرة التي وقعت بين أصحاب المذاهب والنجل من جماعات المسلمين .

وتاريخ الخوارج ، والدماء التي سفكوها ، والدماء التي أريقت منهم ، شهادة قاطعة لما نقول ، . فقد بدأ الصراع بينهم وبين جاعة المسلمين ، خلافا في الرأى ، ثم جدلا فيه ، ثم تعصبا له ، ثم خربا وقتالا من أجله . . وكذلك كان الشأن فيا وقع بين الشيعة والسنة . . بدأ خلاقا في الرأى ، ثم جدالا ، ثم تعصباً وقتالا . .

أما الصوفية فإنهم _ وإن لم تكن لهم مشاركة ظاهرة في الصراع الدموى _ فقد كان لهم في ميدان الصراع الفكرى جولات واسعة شملت جميع ميادين الجدل والمناقشة ، وجذبت إليها طوائف كثيرة من المسلمين ، وبخاصة العوام ، الذين ينقادون وراء كل داعية يأتى بالبدع والجديد من الآراء الخارجة على أصول الشريعة .

ومجال القول فى العصوف والصوفية ، مجال فسيح لمكل ذى لسان أو قلم ، من المادحين والقادحين على السواء . . إذ كان عالم التصوف عالما رحب الجوانب مختلف المستويات ، فى مناهجه ، وفى سلوك أتباعه . .

أما مناهج التصوف . فأنها أكثر من أن تضبط لها حدود ، أويمرف لها وجه ، لأن طبيعة القصوف تسمح لأربا به أن يضعوا من المناهج ، ويرسموا من الطرق ما تغيض به مشاعرهم ، وما ينبعث من أشو قهم ومواجدهم، حيث بخلى الفقل مكانه ، تاوكا للذوق ، أو الهوى ، أن يملى ما يشاء . . ومن هياكان الحل شيخ طريقته التي يسلكما إلى حيث تشير أشواقه ومواجده ، وإلى حيث يملى عواه ، وتباغ أطاعه .

أما المتصوفة أنفسهم ، فهم أنماط وأشكال لاعدد لها ولا حصر .. فقيهم

العلماء والفقهاء، وفيهم الشذج والأغفال؛ وقيهم الفلاسفة أوالحكماء وفيهم المجاذيب والمهابيل، وفيهم أولو الصدق والعزم، وفيهم المخادعون المضللون.

من أجل هذا كانت نظرة الناظرين إلى القصوف والمتصوفة ، تأخذ أكثر من أفق .. ومن هنا تباينت وجهات النظر ، واختلفت معايير الرأ ، واضطرب ميزان الحق ، في يد الأولياء والخصوم جميعا.. وحتى لكأن الشاعر عنى المتصوفة بقوله :

لقد عرض الحمام لنا بسجع إذا أصفى له ركب تلاحمى شجا قلب الخلى فقال غنى وبرح بالشجى ، فقال ناحا

الدين . . والتضوف:

ولدا، من نافلة القول أن نشير إلى تلك الصلة بين الدين - أى دين-وبين القصوف. . إذ كان آلمتهم الذي يتجهان إليه واحداً ، هو التعرف على الله، والإيمان به ، والققرب إليه بالعبادات والطاعات، ومجاهدة النفس، ومغالبة الهوى ..

فالدين عقيدة وعمل ، والقصوف عقيدة وعمل ، ولا خلاف بينهما في مناظ العقيدة ، وإن اختلفا في كثير أو قليل من وجوه العمل ٠٠

ولهذه الصلة التي بين الدين والتصوف ، لم يكد يخلو أهل دين من الأديان السماوية أو الوضعية ، من ظاهرة التصوف ، تلك الظاهرة التي تجذب إليها أعدادا كثيرة من المتصوفة، يتزعون منزع الزهد، والرهبنة،

والانقطاع للعباءة، في صور وأشكال مختلفة، وفي طرق وأحوال شتىي .

فنى اليهودية متصوفة ، وفى النصرانية متصوفة ، وفى البوذية ميمصوفة ، وفى الزرادشتية متصوفة ٠٠ ثم كان فى الاسلام متصوفة !!

إن المؤمن، وإن أدرك بمقله حقائق الايمان، واستسلم لها، فان قلبه يظل دأئمامة شوقا إلى مواطن الاطمئان الذي يجد منه بردالسكينة واليقين... إنه مع إيمانه الراسخ، في حاجة إلى نفحة من نفحات السماء، تقطع الطريق على نزعات الموى، ووساوس الشيطان!!

وقد أرانا الله سبحانه المثل فى خليله إبراهيم ... عليه السلام .. وهو من هو فى وثاقة إيمانه ، وصدق يقينه ، إذ يقول مخاطباً ربه : « رب أربى كيف تميى الموتى ؟ قال أو لم تؤمن ؟ قال بلى . . ولسكن ايمطمئن قلبى » . (سورة البقرة : ٧٦٠) .

فاظمئنان القلب شيء أكبر من الإيمان ، وأبلغ منه .

وهذا موسى عليه السلام يقف هذا الموقف ذاته الذى وقفه إبراهيم ـ عليه السلام ـ وهو يطلب الاطمئنان لقلبه ، إذ يقول مخاطباً ربه سبحانه : « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ، قال رب أرنى ألظر إليك ، قال : ان ترانى ، ولسكن انظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف ترانى ، فلما تجلى د ، المنجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ، فلما أفاق ، قال سيحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين » . (سورة الأعراف : ١٤٣).

وإذا كان أنبياء الله ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ قد وجدوا الطريق

مفتوحاً أمامهم إلى رضوان الله ، فسألوا وأعطوا بما اطمأنت به قلوبهم ، ورضيت عنه أنفسهم - فان غير الأنبياء - وهم أشد حاجة إلى اليقين وإلى طمأ نينة القلب - ليس بين أيديهم سبيل إلى هذه السبيل المباشرة . . فكان لا بد أن يلقسوا لهم طريقاً آخر ، يبلغ بهم بعض هـ ذه الغاية ، أو يدنيهم منها .

وقدأ خذالناس من أجل هذا طرقاً كثيرة مقمددة ، كلما كائم على المجاهدة والحرمان . . وهم في هذا بين مقتصد وجائر ، فنجا القليل ، وهلك الكثير .

والذين نجوا هم الذين لم ينقطعوا للعبادة، ولم يجوروا على أنفسهم بالحرمان من طيبات الحياة ، فكحبوا حلالا ، وأكلوا حلالا ، وأتمروا بما أمر الله به ، واجتنبوا ما نهمى الله عنه ، فاذا وقع أحدهم في أمر لا يرضى الله تعالى عنه ضاقت نفسه بما وقع منه ، وندم على ما فعل ، وأقبل إلى ربه تائباً مستغفراً .

أما الذين هلكوا ، فهم أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم ، فاعتزلوا الحياة وأخذوها بالحرمان، وألهبوها بسياط لاترحم، وساقوها سوقاً عنيفاً ، على طريق المجاهدات .

وهنا يكن الخطر ، وتطل نذر العطب ، حيث تضعف كثير من النفوس عن احمال ما ألق عليها من أهباء ثقال ، فتشرد ، وتحرن ، وتوكب طريق النواية والضلال في غير مبالاة .

فالنفوس إذا لم تعسن سياستها ، ولم تروض باللين مرة ، وبالشدة مرة ،

ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ، والسماحة والرفق، وبخانبة المشقة والحرج ، كا يقول تعالى : «هو اجتباكم ، وما جمل عله ... في الدين من حرج » (سورة الحج : ٨٧) .. ويقول سبحانه : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » (سورة البقرة : ٢٨٦) .. ويقول الرسول ... معلوات الله وسلامه عليه : « إن هذا الدين متين ، فأوغل فيه برفق ، فانه لا يشاد الدين أحد إلا غلمه » () ويقول : « عليه هدياً قاصداً » () ويقول : « المنب كم هدياً قاصداً » () ويقول : « المنب كم هدياً قاصداً » () ويقول : « إن المنب لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى » () المنب المنب لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى » () المنب المنب لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى » () المنب المن

ومن هنا أيضًا ، كانت الأمة الإسلامية أمة وسطا ، كما يقول الحق سيحانه : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا التكونوا شهداء على النساس ، ويكون الرسول عليه على النساس ، ويكون الرسول عليه كم شهيداً » (سورة البقرة بهدا) .. والطريق الوسط هو القائم بين جانبي الإفراط والتفريط ، فلا مفالاة ولا تقصير .. لأن المفالاة قد تهوى بصاحبه ملى من كما أن التقصير قد يمسك بصاحبه على موبط البهائم والأنعام .

روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بين أصحابه ، وبيده محصرة فحط بها خطراً ، ثم خط خطوطاً عن يمين هذا الخط ، وحط خطوطاً عن شماله .. ثم أشار إلى هذا الخط ، وقال : هذه سبيل الله مستقيمة ، وأشار إلى النخطوط التي على يمين هذا الخط ، والتي عن شماله ، وقال : هذه خطوط

⁽١) رواه اصحاب السنن .

⁽۲) رواه البخارى ٠

⁽٣) رواه البخارى ومسلم ع

على رأس كل منها شيطان يدعو إليه ، ثم تلا قوله تعالى : « وأن هذا صراطى مستقياً ، فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله »(١) (سورة الأنعام : ١٠٥٣) .

وفى صحيح مسلم ، عن بريدة ، قال : « خرجت ذات يوم أمشى ، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى ، فأخذ بيدى فانطلقنا جميعاً ، فإذا برجل يصلى ، يطيل الركوع ، ويطيل السجود، فقال صلى الله عليه وسلم أثرى هذا يرانى ؟ فقلت الله ورسوله ، أعلم ، ثم أرسل يده ، وطبق بين يديه ثلاث مرات ، يرفع يديه ويضربهما وهو يقول في كل مرة : عليكم هديا قاصداً ، فإن من يشاد الدين يغلبه » .

وقد كفر أهل الكتاب فى غلوهم فى دينهم ، فقال تعالى : « يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينهم ، ولا تقولوا على الله إلا الحق » . (النساء: ٩٧١) وقال سبحانه : « قل يا أهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم غير الحق ، ولا تقبموا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء السبيل » (المائدة: ٧٧).

أين مكان التصوف من هذا الخط الوسط؟

والوجه الذى ظهر به القصوف فى الإسلام لم يكن على الخط الوسط، على القحقيق، وإنما كان على واحد من تلك الخطوط التي على يمينه، عمني أنه خرج عن هذا الخط الوسط إلى جانب المفالاة، والافراط.

⁽٤) رواه الستة مع اختلاف في الفظر أ

ولهذا اتخذله أصحابه هذا الاسم الحادث في الإسلام! فلم يرض المتصوفة أن يكونوا من أهل الزهد والقصد في متاع الحياة الدنيا، وفي أيديهم السكئير منها، بل نفض المخلصون منهم أيديهم من كل شيء منها. ولم يرضوا أن يكونوا مسلمين في جماعة المسلمين، بل جعلوا لأنفسهم مكاناً خاصاً بهم، لا يأخذ أحد مكانه فيه إلا إذا كان متصوفاً.

وحتى لكأن الإسلام لا يتسع لقطلعاتهم إلى منازل القرب، من الله ، وحتى إذا هم التزموا حدوده ، واستقاموا على أوامره ، واجتنبوا نواهيه .. وحتى القد سولت لهم أنقسهم أن يزيدوا في دين الله ما وسوس لهم الشيطان به ، حتى يبلغوا تلك المنزلة التي خيل إليهم أنهم بالغوها بهذه البدع التي ابقدعوها في دين الله ! ولم يسألوا أفنسهم : أهم خير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وقفوا عند حدود الدين التي بينها الرسول لهم ؟ وهل ترك مسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم شيئاً من أمور الدين لم يبينها ؟ ثم ماذا يقولون في قول ملى الله في قول الله تعالى : « اليوم أكلت لسكم دينكم ، وأ تمعت عليكم نعمي ، ورضيت لسكم الإسلام ديناً » (الما ثادة : ٣) وماذا يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحسدت في أمر نا هذا ما ليس منه ، فهو رد » أي مردود عليه ؟

يقول ابن خلدون ، في مقدمته :

« إن طريقة هؤلاء القوم — يعنى المقصوفة — لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والقابعين ، ومن بعدهم ، طويقة الحق والهداية . . وأصلها العكوف على العيادة ، والانقطاع إلى الله ، والإعراض عن زخرف الحياة الدنيا وزينتها ، والزهد فيا يقبل عليه الجمهور ، من لذة ومال وجاه ،

والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة ، وكان ذلك عاماً فى الصحابة والسلف ، ولما نشأ الاقبال على الدنيا ، فى القرن الثانى وما بعده ، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة »(١٠ .

ولنا على هذا الذى يقرره ابن خلدون، تعقيب عليه ، ومراجعة له ، وذلك من وجوه :

فأولا: جعله التصوف المقداداً للزهد الذي كان السمة الغالبة في عهد الصحابة والتابعين — رضوان الله عليهم — معأن زهد الصحابة كان زهداً عن عجز عن المتلاك لما زهدوا فيه ، على حين أن زهد المتصوفة كان زهداً عن عجز واضطرار .. إنه زهد العجز ، والتواكل ، والافلاس .

فالصحابة والتابعون — رضى الله عنهم — كانوا قد امقلائت أيديهم من المغانم التى عادت عليهم من فتوحات الشام ومصر، والعراق، فلم تفتنهم هذه المغانم، ولم تخرجهم عن الحياة التي عاشوها في صحبة وسول الله صلى الله عليه وسلم، فن زهد في متع الحياة مع هذا المال الوفير، فإنما يجاهد ففساً يغريها هذا المال، ويأبى عليها أن ترد هذا الموردوهي تحترق ظمأ، وذلك هو الجهاد!!

أما زهد المتصوفة ، فهو عن هروب من الحياة ، وعن فتور الهبة فى العمل والسكسب ، وليس بالمستبعد أبداً إذا طال الزمن بهذا الحرمان أن يضيق المتصوف ذرعاً به ، فيتوسل بكثير من الوسائل لاصطياد المال ، وإغراق نفسه فى الشهوات ! وهذا ما انتهى إليه أكثرهم!

⁽١) مقدمة ابن خلدون ص : ٣٩٨ _ مطبعة الشعب بالقاهرة .

وثانياً : ليس صحيحاً ما يقوله ابن خلدون من أن زهد الصحابة والتابعين كان بالانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة ، وأن ذلك كان هاماً في الصحابة والسلف .

فالصحابة والتابعون رضوان الله عليهم ، كانوا يمثلون ميادين الهياة كاما ، عملا ، وجهاداً ، في سبيل الله . . وبسيوفهم عز الاسلام ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً . . وبسيوفهم دانت للاسلام دولة الفوس رالروم . . ثم مصروا الأمصار وضبطوا سياسة الشعوب التي استظلت بظل الاسلام، حيث أقاموا ميزان العدل وأقاموا على الرعايا سياجاً حصيناً من الأمن على الدماء ، والأموال ، والأعراض . . . وما كان ليتم شيء من هدذا أبداً والصحابة والتا بعون منفردون عن الخلق في الخلوات المهادة!!

إن الاسلام يدعو إلى العمل في ميادين الحياة طلباً للرزق ، بل ويجمل المامل في كسب رزقه كالحجاهد بسيغه في سبيل الله ، بل ومقدماً عليه .

يقول الله تعالى : ﴿ إِن رَبِكَ يَمْمُ أَنْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلَثَى اللَّيلُ و نَصَفَهُ وَثَلَثُهُ ، وَطَائْفَةُ مِنَ الذِّينَ مَمْكُ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيلِ وَالنَّهَارُ ، عَلَمْ أَنْ لَن تَحْصُوهُ فَتَاكُ عَلَيْكُم ، فاقر عوا ما تيسر من القرآن ، علم أن سيكون منسكم مرضى ، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله ، فاقر عوا ما تيسر منه » (()

لتدقدم الاسلام في هذه الآية، الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، على الحجاهدين في سبيل الله، حيث لايكون جهاد إلا بالمدد والمتاد، ولا عدد ولا متاد إلا بالسعى والعمل.

⁽١) سورة الزمل ١٠٠

بل إن الاسلام جعل العمل مقدمة بين يدى فريضة من أعظم فوائض الاسلام ، وهي الصلاة ، كا جعل العمل موصولا بها بعد أدائها . . وفي هذا يقول الله تعالى . « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمة ، فاسموا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، فإذا تعميت الصلاة ، فانتشروا في الأرض ، وابتنوا من فضل الله ، ه إذ كروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » (1) .

فلو كان ترك العمل ، والانفراد عن الخلق في الخاوة للعبادة ، ما صلح عليه شأن الأمة الاسلامية ، ويعلو به مكابها في الحياة ، وتحيى به حوزة الدين ، لكانت دعوة الاسلام إلى ترك العمل واضحة صريحة ، ولكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رحباناً في الصوامع ، تاركين الدنيا لأهلها الذين يملكونها ، ويملكون من فيها من المسلمين ، وغير المسلمين ، ولكن الاسلام دين الحياتين والدنيا والآخرة جميعاً ، حيث يمسك المسلمون الدنيا بيد، ويمسكون الآخرة بيد و في الدنيا والآخرة جميعاً . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا ، نكم وعموا الصلحات ، ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لم الدنهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً » (٢) . لمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى ، وهو مؤمن ، فلنحيينه وقوله سبحانه : «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى ، وهو مؤمن ، فلنحيينه

وقوله سبحانه : «من همل صلحا من د او التي ، وهو مو من ، فلمنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون »(٢) .

ويةول الرسول السكريم - صلوات الله وسلامه عليه : «من آثر دنياه

⁽١) سورة الجمعة ٩ - ١٠٠ ع

⁽٢) سورة النور ٥٥ •

⁽٣) سورة النجل ٩٧

أضر بآخرته ، ومن آثر آخرته أضر بدنياه ، فآثروا ما يبقى على ما يغنى يه (١) ومعنى إيثار ما يبقى — وهو الآخرة — على ما يغنى _ وهو الدنيا — هو أن ترجح كفة الآخرة عند المؤمن على كفة الدنيا ، كا يقول تمالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآحرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا » (٢) . وإذن فليس في الاسلام ، ولا من الاسلام ، إطراح الدنيا وتطليقها تطليقاً بائناً ، وإنما الذي كان من الاسلام ، هو التحذير من فتنة الدنيا ، والاسترسال وراء شهوات النفس منها ، حتى لا تستولى على وجود الإنسان كله ، فإن حب الحياة ، والرغبة الصارخة في امتلاك أكبر قدر من متاعها وزينتها ، طبيعة غالبة في النفس الإنسانية ، تحتاج من قدر من متاعها وزينتها ، طبيعة غالبة في النفس الإنسانية ، تحتاج من المؤمن إلى كبح جماحها حتى يسلس له قيادها ، وإقامتها على طويق معتدل المؤمن إلى كبح جماحها حتى يسلس له قيادها ، وإقامتها على طويق معتدل متوازن . وفي هذا يقول الحق سبحانه : «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب (٢) .

. *

⁽T) رواه مسلم ·

⁽٤) سورة القصيص ٧٧

⁽٥) سبورة ال عمران ١٤ ن

الفيضِ اللثالِث وسطية الإسلام

قلنا إن الإسلام دين يسر وسماحة ، أقام أتباعه على طريق وسط ، دون الإفراط وفوق الققصير . . و نقول : إن الإسلام ، كما شدد النسكير على المقصرين من أتباعه ، و توعدهم بالحساب العسير ، والعقاب الأليم ، في كثير من آيات السكتاب السكريم مثل قوله تعالى : « فويل المصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ه (۱) وقوله سبحانه : « ويل المطفقين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ه (۲) . . إلى كثير من آيات القرآن السكريم ، التي تحذر من القتصير في المأمورات ، والجرأة على تقحم المهيات _ فإن الإسلام كذلك شدد النسكير على المفالين في الدين ، المتحاملين على أنفسهم ، المجاوزين بها مدد النسكير على المفالين في الدين ، المتحاملين على أنفسهم ، المجاوزين بها حد الاعتدال . . وذلك في مثل قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي خالصة يوم القيامة ه (۲) . . فطيبات الحياة الدنيا ، هي للمؤمنين في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ه (۲) . . فطيبات الحياة الدنيا ، هي للمؤمنين في الحياة الآخرة ، فيها غيرهم ، واسكن هذه الطيبات هي خالصة للمؤمنين في الحياة الآخرة ، فيها غيرهم ، واسكن هذه الطيبات هي خالصة للمؤمنين في الحياة الآخرة ، فيها غيرهم ، واسكن هذه الطيبات هي خالصة للمؤمنين في الحياة الآخرة ، فيها غيرهم ، فيها غيرهم .

⁽١) سبورة الماعون : ٤ ٧ آ

⁽٢) سورة اللطففين : ١ ـ 1 D

⁽٣) سورة الاعراف : ٣٤ خ

وفى صحيح البخارى ، عن ابن عباس ــ رضى الله عنهما ــ أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائماً فى الشمس ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « ما هذا ؟ » فقالوا : أبو إسرائيل . . نذر أن يقوم فى الشمس ، ولا يسقطل ولا يقسكلم ، ويعبوم ! ! فقال صلى الله عليه وسلم « مروه ، فليجلس ، وليتسكلم ، وليتم صيامه » .

وثبت في الصحيحين ، أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها – أى رأوها قليلة – فقالوا : وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ثم قال أحده : أما أنا فأصوم ولا أفطر ، وقال آخر : أما أنا فأقوم الليل ولا أنام ، وقال ثالث : أما أنا فلا آ تزوج النساء . ثالث : أما أنا فلا آ تزوج النساء . فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ، خرج منضباً ، وخطب في الناس ، فقال : « ما بال رجال يقول أحدهم كذا ، وكذا ؟ ولسكنى: أصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ، وأ تزوج النساء . . فن رغب عن سنتى ، فليس منى » .

ذلك هو الإسلام: دين ودنيا . . دين حياة وعمل . . حياة تستظل بظل الدين ، فلا تحترق بسمار المادة ، وعمل يزاوج بين الروح والجسد ، فلا يفى الروح فى كثافة الجسد وضراوة الشهوة ، ولا يفسد الجسد بالجوع المتصل والحرمان الدائم ، والعزلة القاتلة ،

 فى الحياة، وعمل متصل لعمرانها، واستخراج خبثها، وكشف أسرارها، وتسخير النوى الكامنة فيها؟

وإذن ، فإن كل دهوة تغلهر في المجتمع الإسلامي، يواد منها عزل المسلمين عن الحياة ، ونفض أيديهم من مناشط العمل فيها ، وانقطاعهم العبادة في الصوامع والخلوات _ هي دعوة شيطانية ، يواد بها الكيد للاسلام ، وتحويل أهله إلى مجرد أشباح لا يقام لهم وزن في الدنيا ولا في الآخرة .

وإذا كان الزهد طريقاً سلسكه كثير من صحابة وسول الله ملي الله عليه وسلم والقابعين والما عنه الرهد قد اتسم بسمتين ظاهرتين .

السمة الأولى: أنه كان عملا فرديًا ، نابعًا من شعور ذاتى ، بمعنى أن الزاهد كان زهده نابعًا منذات نفسه ، كل على قدر طاقته ، دون أن يكون زهده مرتبطاً بزهد غيره ، ودون أن يكون زهد الزاهد ملتزمًا بقواهد ثابئة ، وطقوس محددة ، وإبما يقوم الزهد أساسًا على رياضة النفس ، على المروف عن كثير من شهواتها ، وعدم الاسترسال مع رغباتها وأهوائها ، فلا تستكثر إن وجدت ، ولا تجزع إن لم تجد .

إنه زهد الاستعلاء بالنفس عن مرتع الأنعام إلى هذا المستوى الإنسان المسكريم ، الذي مكون فيه الإنسان بمسكناً من كل أسهاب المتع واللذات ، ثم يرد نفسه عن هذا المورد ، احتساباً لله ، كما يفعل الصائم في مواجهة الحدوع والغلما ، والطعام الشهي ، والماء الروى ، بين يديه ، ولا يقربهما أبداً ، حتى يجيء وقت الإفطار .

والسمة الثانية من زهد الصحابة والعابمين: أن هذا الزهد لم يكن أبداً

زهد العاجزين المفلسين ، بل كان زهد الواجدين للالسكيين لما حمالته أيديهم ، ولما كان لهذا العمل من ثمرات .

أما زهد عامة المتصوفة ، فهو زهد المفلس العاجز ، الواقع تحت حكم الاضطرار ، الذى ليس اصاحبه فيه حيلة ولاحول ، فإن وجد صاحب هذا الزهد شيئاً يمكن أن يناله بأية حيلة ، هجم عليه كا يهجم الذئب على قاصية الغم ، في سعار مجنون .

وأمر كهذا لا يحقق معنى الزهد ، ولا يمكن الإمساك به عند تبدل الحال من فقر إلى غنى ، ومن ضيق إلى سعة ، حيث لا يأمن الإنسان فى تلك الحال ، أن يحطم كل حواجز الخلق والدين ، ليشبع جوعاً طال صبره عليه ، وليترضى من نفسه حرماناً امتد حبسها عليه . . تماماً كا يفعل السجين الذى عاش فى سجنه زماناً ، وهو يطل على الحياة خارج السبن من كوة أحلامه وخيالاته . . فاذا خوج من سجنه إلى واقع الحياة مع الناس ، كان كن أصابه مس من الجنون ، يقلب بصره فى كل شيء ، ويمد يده إلى أى شيء ، من حرام وحلال ، وخبيث وطيب !!

فالزهد إذا لم يكن عن قدرة على المزهود فيه ولم يكن عن اختيار من الزاهد، كان فتينة لصاحبه، وإغراء له بالانحراف إلى جانب النهم الذى لا يجد معه الشبع أبداً.

روى أن « ابن المبارك » الورع الزاهد ، سمع مرة فى مجلس وعظه ، من يقول له : شيخنا الزاهد، يقول كذا وكذا .. فيغير وجهه · وقال لهذا القائل منكراً عليه قوله : « شيخنا الزاهد » : أنا زاهد ؟ وفيم زهدت ولا شى .

عندى أزهد فيه ؟ الزاهد، هو خليفتكم هذا، عمر بن عبد العزيز. . الدنيا كلما بين يديه، وها أنتم هؤلاء ترونه وقد اكتنى بالكفاف منها !!» .

ويقول الغزالى ، في كتابه ﴿ إِحياء علوم الدين ﴾ :

« والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء ، إلى ما هو خير منه ، وشرط المرغوب عنه ، أن يكون هو أيضاً مرغوباً فيه ، بوجه من الوجوه . فن رغب خما ليس مطلوباً لنفسه لا يسمى زاهداً . . فعارك التراب لا يسمى زاهداً .

« ولما كان الزهد رغبة من محبوب بالجلة ، لم يقصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه ، و إلا فترك المحبوب بغير الأحب محال . . فالزهد عبارة من رغبة عن الدنيا ، عدولا عنها إلى الآخرة ، أو عن غير الله عدولا إلى الله ، وهو الدوجة العليا » .

نعم ، ذلك هو الزهد الذي لا يتحقق إلا عن مجاهدة للنفس ، وصراع بهن الشهوات الحاضرة العاجلة ، ابعفاء لمطلب أسمى وأعلى وأكرم ، فيابعد هذه الحياة الدنيا . . وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ان تنالوا البرحتى تنفقوا بما تحبون » (آل عمران : ٩٧) . . وقوله سبحانه : « ويؤثرون على أنفسهم ، ولوكان بهم خصاصة » (الحشر : ٩) . . وقوله جل شأنه : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ، إنما نطعمكم لوجه الله لا تريد منكم جزاءاً ولا شكوراً ، إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قطريراً ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ، ولقاهم نضرة وسروراً ، وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً » (الإنسان : ٥ - ١٢) .

ذلك هو الزهد، الذي عرفه الإسلام في الصدر الأول؛ وتحلى به المسلمون في عهد الصحابة والتابعين.

فإذا جاء « التصوف » بعد هذا ليأخذ مكان هذا الزهد ، وليخيل للناس منه اقه درجة أعلى من الزهد، وأنه الطريق الذى تنال به الولاية ، والدرجات العالية عند الله _ فقلك دعوى تحتاج إلى شاهد من واقع الحال يشهد لها ، ويدل عليها . . وهيهات ، هيهات !

لماذا التصوف والمتصوفة ؟

لا بن خلدون عبارة ، نقلناها عنه فيما سبق وعلقنا عليها ، يقول فيها :

« طريقة هؤلاء القوم - أى المتصوفة - لم تزل عند سلف الأمة من الصحابة والقابمين ، ومن بعدهم - طريقة الحق والهداية . ، وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف ، فلما نشأ الإقبال على الدنيا ، في القرن الثاني للهجرة وما بعده ، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة » .

ويعنينا من عبارة ابن خلدون هنا ، الفقرة الأخيرة التي يقرر فيها ، أن ظهور التصوف والمقصوفة ، كان نتيجة لجنوح الناس إلى مخالطة الدنيا في القرن الثانى للهجرة وما بعده ، فكان ذلك من شأنه أن يتخذ المقبلون على العبادة ، الزاهدون في الدنيا ، اسماً يميزهم عن عامة الناس الذين ألمتهم الحياة الدنيا ، فسموا أنفسهم الصوفية أو المتصوفة !!

وهذا يعنى أن حركة القصوف إنما كانت وليدة لرد فعل للحياة الخليمة الماجنة التي ظهرت في العصر العباسي ·

وذلك أنه لا جدال فى أن الزمن قد فعل فعله فى زفوس المسلمين. فلقد فتح المسلمون بلاداً زاخرة بالخير، مليئة بمفاتن الحياة ، هى بلاد فارس والروم، التى تضم مصر ، والشام ، والعراق ، ثم تمقد إلى شمال أفريقية إلى الحيط ، ثم إلى الأندلس وسهول فرنسا .. وقد دخل أهل تلك البلاد فى الإسلام ، ومعهم موروثات متمكنة فى نفوسهم ، من معتقدات وعادات وتقاليد ، إن استطاع الإسلام أن يعنى على كثير منها ، فان كثيراً منها أيضاً قد ظل سابحاً فى خيال كشير منهم ، أو حياً متحركا فى نفوس مشير منهم أيضاً .

ويحتفظ تاريخ العصر العباسي بكثير من ألوان التهدك السافر، والمجون الخليع، حيث قامت للخلعاء والماجنين دولة لا ينفض لها سامر إلا قام سامر، ولا يهلك من زعائها زعيم إلا خلفه زعاء وكانت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية مسرحاً ومراحاً لهؤلاء السفهاء والسفيهات من الناس، ثم سرت العدوى إلى أمهات الأمصار في الأقطار التي تضمها دولة الإسلام .. وكان من هذا أن استخف كثير من الناس بالدين، وسخروا من المقدينين، وجاهروا بالفسق والفجور، وظهر في الناس أصحاب المقالات الغارقة في الزيغ والإلحاد، وعرف في الناس من يسمون بالزنادقة والملاحدة، إلى جانب المجان والخلعاء .. وكان على رأس هذه المآثم جاعات، يزينوها للناس، ويفرونهم بها، ويله سونها لباس الفلسفة والمنطق عامات، يزينوها للناس، ويفرونهم بها، ويله سونها لباس الفلسفة والمنطق

فوقع كشير من الغلمان ، والشبّان ، والنساء ، في شباك هذه الدعوات الفاجرة حيث غصت بهم حانات ، الخمر والرقص، والغناء.

وكان على رأس هذه الفرق جماعات من الشعراء ، والمغليف والمغنيات · وكان أبو نواس على رأس هـذه المدرسة الشيطانية ، ومن شيعته وأتباعه ، أستاذه « والبة بن الحباب » ، « ومطيع بن إياس» « ويحيى بن زياد » ، « وبشار بن برد » ، « وحماد عجرد » ، وعريب المغنية ، وعنان الشاعرة ، وكشير كثير غيرهم .

وكرد فعل لهذه الحياة الغارقة فى اللهو والخلاعة والمجون ، فقداستقذرت بعض النفوس هذا الطعام العفن ، والتمست طريق الفرار من هذا الجو المووء ، فلبست ثوب الزهد من رأسها إلى إخمص قدميها ، وودت لو أنها سدت أنوفها حتى لا تتنفس فى هواء هذه البيئة الموبوءة .

فنى مواجهة شعراء الخلاعة والمجون ، قام أبو العقاهية ينشىء القصائد فى الزهد فى الدنيا ، والإزراء على طلابها ، المتعلقين بأذيالها . . كما قام كشير من غير الشعراء من الفقهاء بالتزام العزلة ، بعيداً عن الناس ، فذلك وفى تقديرهم ـ أدنى إلى السلامة ، فى حال كيتلك الحال التى تداعت الفتن فيها على الناس من كل أفق .

فى خلال هذا الصراع ، الظاهر والخنى ، بين أصحاب الأهواء والهدع من جهة ، وبين أصحاب الأهواء والهدع من جهة ، وبين أصحاب الجد وأهل المروءة والدين من جهة أخرى ، أخذ كل فريق ينعزل بأصحابه ومن هم على شاكلته ، ويجتمع إليهم ، ويوسم المطريق لحياته الجديدة معهم ع

فأهل الأهواء والمجون، يجتمعون يوماً هذا، ويوماً هناك ، غارقين فى ألوان المجانة ، باحثين عن الجديد فى كل ما يشير الشهوات ويغذيها . . وأصحاب الجد، والخلق الكريم ، يجتمعون فى ساحات المساجد، يتناصحون ويتذاكرون ، ويلتمسون مو اطن النجاة من هذا البلاء المحيط بهم . . فكثرت العبادات ، وتنوعت الأذكار والأوراد ، واشتدت حاجة الناس إلى العلماء والفقهاء ، ينشدون عندهم الدواء ، ويتلقون عنهم الوصفات الواقية لهم من هذا البلاء!!

وفى تاريخ العصر العباسى ، الأدبى ، والسياسى ، والاجتماعى ، مؤلفات كثيرة ، رصدت الحياة فى هذا العصر ، ورسمت صورا دقيقة لهذه التناقضات التى كان يميش فيها الناس فى هذا العصر . . فهناك أهل الخلاعة والعربدة والحجون ، فى الحافات والمراقص ، وفى الطرف المقابل أهل الزهد والتقوى ، تحتويهم المساجد والزوايا ، أو تضمهم الخلوات بعيدا عن الناس .

وهنا تسنح الفرصة للفلو في الدين ، من أهل الصدق والاخلاص ، ومن أصحاب الأهواء ، والبدع ، على السواء . .

قاهل الصدق والاخلاص، يرون أن الأخذ بالاعتدال في تلك الحال التي فسد فيها الزمان، وتمسكن فيها سلطان البدع والضلالات، لا جدوى منه، في مقاومة هذا الانحراف العنيف، فلابد إذن من دواء مر شديد المرارة، ومن تجربة قاسية، يمربها من أراد السلامة لنفسه، والتمسك بدينه.

وهذا لاشك أسلوب غير حكيم ، فإن الشر إذا استشرى ، كانت الحسكة هي السلاح الفعال في مقاومته . .

ولهذا قانه عن طريق المغالاة فى الدين ، استطاع أصحاب الأهوا ، والهدع

أن يكيدوا لدين الله ، بإدخال كثير من المعتقدات الفاسدة على السلمين ، ف صور من الزهد الغبى ، وأنوان من الأذكار في مصاحبة المزمار والغناء ، محبجة أن ذلك يصرف الناس عن مجالس الرقص ، والغناء في الحائات! وصدق الذي يقول:

إذا استشفيت من داء بيداء

فأقتىل ما أعلك ما شفا كا

ويكنى أن يخرج من يين يدى هذا الموقف ماعرف بالتصوف وما ضم عليه من كثير من البدع التى لم يعرفها الإسلام والمسلمون ، فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا فى عصر الصحابة والتابعين .

في هذا الجو العاصف المضطرب ، تسللت كثير من المذاهب الإلحادية والمانوية ، والعمليبية ، إلى المسلمين ، ودخلت عليهم من كل أفق : من أفق السياسة وطلب السلطان ، ومن أفق العصبية للجنس والوطن ، ومن أفق التسلط على العامة والاستهواء للسذج ، بما يقدمه الشيوخ لهم من البدع والضلالات ، يخيلون إليهم من ذلك أنهم سائرون في طريق الولاية والسكشف. ومن . ومن . بما يفتن العامة بالتدليس والشعوذة ، الأمر الذي هيأ للتصوف فرصة لاحتواء جماعات كثيرة من السلمين تحت جناحه . . إذ كان _ ف فرصة لاحتواء جماعات كثيرة من السلمين تحت جناحه . . إذ كان _ ف ظاهره _ دعوة إلى الفرار من هذا العالم المائج المضطوب ، والافلات من أيدى هذه الفتن التي تملأ السهل والوعر ، والعكوف على العبادة ، في المساجد ، والزوايا ، والخلوات . .

وإنهم لكى يسوغوا للناس طعم هذه الحياة البعيدة عن واقع الحياة ، والمنقطمة عن ملابسة الاتصال بالناس ، ومشاركة العاملين في هذه الحياة ، فقد ظام دعاة التصوف وشيوخه ، ومن ورائهم الكائدون للاسكلام ، والمتربصون الفرصة فيه ، يمدونهم بالبدع والمفتريات، ويفذونهم بتلك الحلوسات والأوهام ، عام هؤلاء وأولئك جميعاً يفتحون للناس أبوابا واسمة ، من عالم الغيب ، مما وراء الحس ، حيث يطلمون عليهم من هذا العالم المحجوب المشوق ، برؤى عجمية من الأسرار التي في أيدى قوى روحية خارقة ، حتى المهم اينخيلون إلى الناس من تلك القوى أنها تعيش معهم في واقعهم ، وإن كانوا لا يرونها ، وأنه ما على من يريد معايشة تلك القوى ، إلا أن يدخل في عالم التعموف ، ويروض نفسه على ما يأمره به الشيوخ ، وإذا هو مطلع في عالم الغيب ، مع الملائكة الحافين من حول العرش ! !

وفي داخل المساجد ، والزوايا ، والخلوات ، انتصبت للمتصوفة قباد ، ، ، تضم تمتها رفات أموات ، يقال عنها إنها رفات فلان من الصالحين ، أو بمن يدعيه لهم الصلاح ، بمن كانت لهم حياة معروفة ، أو غير معروفة في تاريخ الإسلام . . ثم ينسب إلى هؤلاء الموتى الراقدين — أو الذين يقال إنهم راقدون — تحت تلك القباب _ ينسب لهم من الكرامات والخوارق ، التي يتصرفون بها في الحياة ويملكون منها مالا يملك لملا الله تعالى ، من النفع والضر ، ومن قضاء الحاجات وشفاء المرضى ، بل وإحياء الموتى ، ومنح العلم الكشفي اللذي لمن يتمسح بأضرحتهم ، ويستشفع بهم ، وينال مرضاتهم بيقديم القرابين والنذور لسدنقهم ا

المسلمين الذى انتظموا فى سلك القصوف ، وما هم فى الواقع إلا غرقى أوهام وطلاب ماء من سراب « يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، ووجد الله هنده ، فوفاه حسامه ، والله سريع الحساب .

ولأن القصوف _ كا أشرنا من قبل _ متصل بالدين بطرف من أطرافه ، وهو الزهد _ وذلك فى أول نشأة التصوف _ فقد كان للتصوف أثره وتأثيره فى جذب الناس إليه ، وتعلقهم به ، بما يمثل خطراً داها على العقيدة الإسلامية ، حيث اتسع لشيوخ المقصوفة ، مجال التسلط على أتباعهم ومويديهم ، واستمفلالهم باسم الدين استغلالا شيطانيا خبيئاً ، أحالهم فى يد شيو خهم أمواتاً فى يد الغاسل ، الذى يغسل الميت ، ويلفه فى الدكفن ، ثم يلقى به فى قبره ا ؟

هكذا الأتباع والمويدون من القصوفة في يد شيو خهم ، دى يعبث بها الشيوخ كما يعبث الأطفال باللعب _ بلأن القلاميذ ، أو المريدين ، لايقبل الله منهم عد لا ولا صرفا ، إذا خالف أحدهم شيخه ، ولو أمره بقتل نفسه أو ولده ! !

فأى جناية يجنيها هؤلاء الشيوخ على تلاميذه ومريديهم ، إذا هم سلبوهم أقوى مقومات الحياة للانسان ، وها المقل والإرادة .. إنهم قتلة سفاحون، يقيلون عمدا نفوساً حرم الله قتلها ، وأعد لقاتليها عذاب جهنم خالدين فيها أبدا .

يقول ابن الجوزى ، شارحاً هذا الانحراف الشديد الذي كان من المتصوفة: « وهذا الاسم - أى القصوف - ظهر للقوم - أى للصوفية - قبل سنة مائتين للهجرة .. ولما أظهره أوائلهم ، تكاموا فيه ، وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة ، وحاصلها : أن القصوف عندهم رياضة النفس ، ومجاهدة الطهم ، بوده عن الأخلاق الرذيلة ، وحمله على الأخلاق الجيلة ، من الزعد ، والحلم ، والصبر ، والإخلاص والصدق .. إلى غيرذلك من الأخلاق الحسنة التى تسكسب المدائح في الدنيا والثواب في الأخرى .

ثم يقول ابن الجوزى:

« وعلى هذا كان أوائل القوم .. فلبس عليهم إبليس في أشياء ، ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم .. فسكلا مضى قرن زاد طمعه في القرن الثانى ، فزاد في تلبيسه عليهم ، إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن » ! !

ثم يكشف ابن الجوزى عن مداخل إبليس التي دخل منها في تلبيسه على المقصوفة ، فيقول :

« وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم ، وأراهم أن القصود هو العمل (1) . فلما أطفأ _ إبليس مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات . فمنهم من أداه _ إبليس _ أن المقصود من ذلك _ أي من التصوف _ ترك الدنيا

⁽١) وكيف يكون عمل بغير علم ، اذ العلم هو البصيرة الكاشسفة عن العمل والميزان الذى يوزن به هذا العمل ،والاكان العمل أشبه بما لتقوم به البهائم والله تعالى يقول انبيه الكريم : « وقل رب زدنى علما » ويقول سبحانه : «يرفع الله الذين آمنوا منكم ، والذين أوتوا العلم درجات » ؟ ولكن هكذا يتسلط البليس بضملالاته على من يعطى أذنه له ، ويسلم عقله وقلبه البه ،

في الجملة ، وشبهوا المال بالمقارب! و نسوا أنه _ أى المال سخلق للمصالح. وبالغوا في الحل على النفوس، حتى إنه كان فيهم من لا يضطجع (1). وهؤلاء ربما كانت مقاصدهم حسنة ، غير أنهم على غير الجادة _ أى على غير الطريق المستقم _ ومنهم من كان لقلة علمه ، يعمل بما يقع له من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدرى (٢). ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة ، فادعى عشق الحق، والهمان فيه ، وكأنهم _ في حالهم تلك _ تخايلوا شخصاً مستحسن الصورة ، فهاموا به .. وهؤلاء هم بين الكفر والمدعة »!!

ثم يمضى ابن الجوزى ، قائلا :

« ثم تشعبت بأقوام منهم ... أى من المتصوفة ... الطرق ، ففسدت مقائده ، فن هؤلاء من قال بالحلول ، ومنهم من قال بالاتحاد ، وما زال إبليس يخبطهم بفتون من البدع ، حتى جعلوا لأنفسهم سنناً !!

« وجاء أبو عبد الرحمن السلمى ـ من شيوخهم ـ فصنف لهم كتاب السنن سـ أى سنن المتصوفة ـ وجمع لهم ما سماه حقائق التفسير ، فذكر فيه المحجب فى تفسيرهم القرآن بما يقع لهم ، من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم ، وإنما هو من مدهيات علم الباطن ، أو الباطل ، الذى يقولون به » .

⁽١) وهذا لا شك مما دخل على المتصوفة من التصوف الهذدى ، وبخاصة

⁽٢) وأن مثل هذا الجو الذي تنعقد في سمائه سحب الجهل ، والحماس الديني الأهوج الاعمى ، ليفتح الداب على مصراعيه للخبئياء المحلين ، الذين يغذون هذا الجهل ، وذلك الحماس ، بالأحاديث التي يضعونها فتجد لها سوقا رائجة لهؤلاء السذج المتهوسين ا

« وصفف لمم أبو نصر السراج » كتاباساه « لمنع الصوفية » ذكر فيه من الاعتقاد القبيح ، والـكلام المرذول ــ ما أملاه عليه الشيطان من وساوس ــ عشوا ذلك كله ، بالأحاديث الموضوعة ال

« وصنف لهم عبد السكريم بن هوازن القشيرى ، كتاب «الرسالة» فذكر فيه العجائب والغرائب من السكلام، في الفناء، والبقاء ، والقبض ، والبسط ، والحال ، والوجد ، والجمع والمتفرقة ، والصحو والسكر ، والذوق ، والشرب ، والحجو والإثبات ، والتجلى ، والمحاضرة ، والمكاشفة ، واللوائح، والطوائع ، واللوائع ، والتكوين ، والشريعة ، والحقيقة ، وغير ذلك من التخليط ، الذي ليس بشيء ، وتفسيره أعجب منه (١)

وجاء ﴿أبو نعيم الأصبوان ﴾ فصنف لهم كتاب ﴿ الحلية ﴾ وذكر فن حدود التصوف أن يذكر فى الصوفية ، الم بكر ، وعر ، وهمان ، وعليا ، وسلدات الصحابة - وضى الله عنهم خذكر عنهم فيه العجب . وذكر منهم - أى من الصوفية - شريحا القاضى ، والحسن البحرى ، وسفهان الثورى ، وأحمد بن حنبل » .

و نقول لمن هؤلاء السادة البكرام برءاء من أن يوسموا بهذه السمة ، وأن تخلع عليهم هذه البدعة، وإنما يتحكك بهم الصوفية ، ليروجو البدعهم،

⁽١) هذه المسميات من متازل أو دركات ، يتقلب غزها الصوفية ، ويحل كل غريق منهم في واد من أوديتها المهلكة ، وليس في الاسلام ولا من الاسلام شيء من هذه البدع التي ابتدعوها ، ورتبوها هذا الترتيب الشيطاني .

وليخادعوا الناس بأنهم على طريق الصحابة والتابعين . . وماهم إلاعلى سبيل غير سبيل المؤمنين ، والله تمالى يقول : « ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ، ونعسله جهنم وساءت مصيرا » (النساء : ١١٥).

ثم يتول ابن الجوزى:

«وجاء أبو حامد الفزالي ، فصف لهم كتاب « الإحياء » على طريقة القوم أى المنصوفة ـ و ملا ، بالأحاديث الباطلة ، وهولايه لم بطلابها ، و تحرج على قانون الفقه ، وقال ـ مثلا : إن المراد بالسكو كب والشمس ، والقمر ، اللواتي رآهن إبراهيم ، صلوات الله عليه ، بالسكو كب والشمس ، والقمر ، اللواتي رآهن إبراهيم ، صلوات الله عليه ، أنوار ، هي حجب الله عز وجل ، ولم يرد هذه المخلوقات المفروفات . . وهذا من جنس كلام الباطنية ، وقال ـ الفزالي في كتابه « المفصح وهذا من جنس كلام الباطنية ، وقال ـ الفزالي في كتابه « المفصح بالأحوال » : إن الصوفية في يقظتهم ، يشاهدون الملائكة ، وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ؛ ويقتبسون منهم فوائد ، ثم يتزقى بهم الحال الأنبياء ويسمعون منهم أصواتا ؛ ويقتبسون منهم فوائد ، ثم يتزقى بهم الحال من مشاهدة الصور إلى درجات يضيق عنها نظاق النطق » ! !

ويتمجب ابن الجوزي من هذه الْقُوَّلَاتُ والمُصنفاتُ فيقُولُ :

« و كان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء ، قلة علمهم بالسنن والإسلام ، والآثار ، وإقبالهم على مااستحسنوه من طريقة القوم ، وإنما استحسنوها أي الطريقة له لأنه قد ثبت في النفوس مدح الزهد. ثم إن ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد ، لما ذكونا من أنها طريقة ظاهرها النظافة ،

والقعيد، وفي ضمها الراحة والساع .. والطباع عمل إلى ذلك . وقد كان أوائل الصوفية ؛ ينفرون من السلاطين والأمراء، فصاروا أصدفاء لمما ا

ثم يقول ابن الجوزى: « الابراء المراه الم

ومن هذا الادعاء الباطل الذي يدهيه الصوفية من علم الباطن ، فتحت أبواب الفقن ، التي تطل منها رؤوس الشهاطين ، فتاقي على أفواه الضالين والمبطلين كل المذكرات ، مدموغة بأنها من علم الباطن ، الذي هو بحو لا ساحل له ؛ وجاز لكل ضال ومبتدع أن يقول ماشاء من البدع والضلالات ، محجة أنها من هذا البحر المحيط ؛ ومن كذب أوشك فليخض هذا البحر ال وهذا يذكرنا يقول من سئل عن عدد نجوم السماء ، فقال هي كذا وكذا من الآلاف ، والمثات والعشرات ، والآحاد ، فلما قيل له :

ولا ننسى أن نضيف هنا إلى تلك المؤلفات التى ذ كرها ابن الجوزى لشيوخ المتصوفة ، وما حملت من بدع وضلالات للانسى أن نضيف كيتاب: «الطبقات الكبرى» للشعر الى،الذى بدأه بطبقة الصحاية والتا بعين، فالتزم في هذا حد الاعتدال ؛ حتى إذا جاوز طبقة الصحابة والتا بعين إلى من

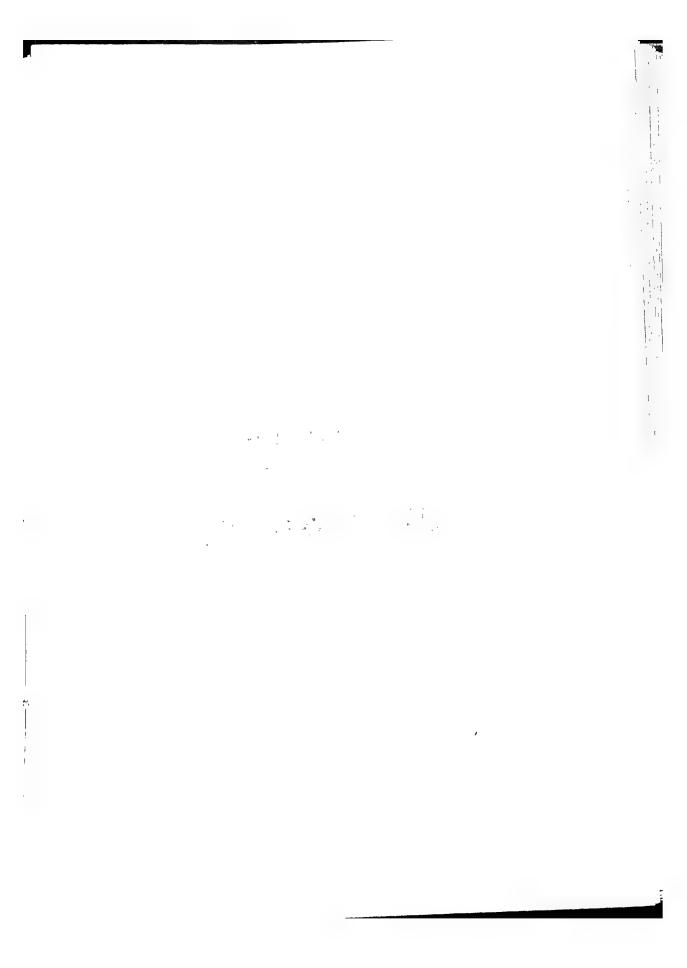
⁽١) تلبيس ابليس ، لابن الجوزى ، ص ١٦٤ - ١٦٥ .

بعدهم إلى عصره ، جاء بالبدع والخرافات ، والأباطيل ، التي لا تدخل مقال أى عاقل ، فنسبها إلى البدوى ، وإبراهيم الدسوق ، وبحيى الدين ابن عربى ، وسعدون المجنون ، وغيرهم وغيرهم .

ومن يطلع على هذا الكتباب وما ذكره المؤلف عن هؤلاءومن إليهم ، يشهد من العجائب الخيالية الخرافية ، ما يقصر عنه حكايات ﴿ أَلَفَ لَيَلَةً وَلَيْلَةً » _ فإن كان من أهل العلم والبصيرة — رمى به بعيداً عنه ، وإن كان من العامة وأشباه العامة ، تعبد به ، وغرق في بحر الهلاك .

الابالماليا

عالم التصوف: بين الظاهر والباطن



الفصن الأولَ التصوف: بين الحق والباطل

قطعت الإنسانية دهرا طويلا من حياتها فى طفولة أشبه بتلك الحياة التى يعيشها الأطفال، قبل أن يجاوزوها إلى الصبا والشباب والاكتال. وياة كاما رؤى وأحلام، تقحكم فيها الانفعالات والعواطف التى ثلا يوى للعقل أثر فيها ...

وكلا تقدم الزمن بالإنسانية ، وتواردت عليها مشكلات الحياة ؛ ومواجهة الواقع ، والتماس العغلب على ما يصادفها من عقاب ، استفادت الإنسانية بجربة ، وأحس الإنسان أنه تملك قوة تبصره بالحياة ، وتكشفله الكثير من ألغازها ومخبآتها ، فاعتز بهذه القوة ، وعمل على التعويل عليها فى كل ما يعرض له من مشكلات ، والثقة بما توحى به إليه من أفكار ، ومدركات ، وهذه القوة ، هى القوة العاقلة الما ركة فى الإتسان .

وشيئًا فشيئًا زاد اعتزاز الإنسان بالعقل والمبالغة في النقة به ، حقى انتهى الأمر إلى أن حاول بعض الناس تصفية حسابهم مسع جميع ملكاتهم وبخاصة القلب؛ والاكتفاء بالعقل وحده ، وتسليمه القيادة والزعامة منفرداً لا يشاركه في ذلك سواه .

وعن هذا الاتجاه ظهر الفلاسفة والحكماء الذين آمنوا بالعقل وحده، واتبعوا سبيله في كل ما يشير به.

وقد أجهد كثير من الفلاسفة عقولهم ، وأجروها في مجالات لاحدود لها ، وكان لهذا أثره من ناحيتين :

الأولى :

أن الفلاسفة أنفسهم لم يحتمل كثير منهم النتائج التي وصل إليها عن طريق العقل، إذ كان أكثر هذه النتائج واقفا بأصحابه عند مراحل الشك، أو الإنكار · حيث انتهى بهم العقل في جولاته إلى آفاق تتمذر فيها الرؤية له ؛ فلا يرى إلا ضباباً , متراكا ، ودخانا كثيفا .

وليس هذا بما ينقص من قدر العقل أو يهون من شأنه . فإن له مدى يجب ألا يتجاوزه ، شأنه في هذا شأن الحواس ، من سمع و بصر وغيرها، لها مجال تعمل فيه ، فإذا هي جاوزته تعطلت معطياتها ، ولا يلحق بها ذلك نتصا أو عيبا الله

وكذلك الشأن في العقل. فما هو إلا حاسة من حواس الإنسان, وظيفتها الإدراك لما هو واقع في مجال محدود ، إذا تجاوزه ، اختلطت عليه المدركات، وغابت عنه، فإدّا غامر به صاحبه ، ورمى به إلى ماوراء حدوده ، انظفاً مصباحه ، وخبا نوره ، وألتى بصاحبه في متاهات الحيرة والظنون . وايس هذا عيبا في العقل ، وإنما العيب من صاحبه الذي لم يحسن سياسته معه !!

وكان موقف الفلاسفة من هذه النتيجة : إمَّا عَنَّادُ وَ إَصْرَارَ عَلَى السَّيْرِ

في هذا الطريق الذي غاصروا أبعقولهم فيه ، فكان منهم الشك والارتياب في كل ما لا يراه العقل ، ثم إنكاره ، فأنكر وا المغيبات كلها ، وجعدوا ما وراء الطبيعة . . وإما تسليم بقصور العقل وعج ، عن إدراك المغيبات والإحاطة بها ، وإخضاعها لمنطقه وأحكامه . . وقد انتهي إلى هذا كثير من الفلاسفة ، فأشركوا القلب مع العقل في خوض معركة المعرفة ، وجعلوا للعقل كشف الطبيعة وتعليل ظواهرها ، وتفسير غوامضها ، ووكلوا إلى القلب استشفاف ما وراء الطبيعة بفي لمساحة على أجنجة من أشواق الروح، ووهج الضمير!!

وثانياً: إن النتائج التي انتهى إليها القلاسفة ، لم توض كثيراً من طلاب الحقيقة ، ولم ترو ظمأ المتشوقين إليها ، فأنكروا العقل ، أو بعبارة أخرى : أنكروا هذا السلطان المطلق للعقل ، واستخفوا بالحقائق التي انتهى إليها ، وعدوها شيئاً تافها بالإضافة إلى الحقيقة السكبرى ، والتي وقف العقل إزاءها موقف المتعير ، أو الشاك ، أو المذكو . . فانجهوا بوجودهم كله إلى القلب ، وطرحوا العقل وراءهم ظهرياً ، وبالغوا في هسلنا أشد البالغة ، فعاشوا في الناس بوجدانات لا يحكمها عقل ، ولا يضبطها منطق ، وكان من هذا أن ظهر في تصرفاتهم انحرافات كثيرة ، حملت الناس على القول السيء هذا أن ظهر في تصرفاتهم الحرافات كثيرة ، حملت الناس على القول السيء فيهم ، ورميهم بالسغه والعقه ، والجذب ، والجنون ، إلى غير ذلك من العقات التي نراها قد لصقت بعالم المتصوفة ، ونالت السكثير من رجالهم . .

وقد أدى هذا إلى قيام جبهتين متعارضتين : جبهة الفلاسفة ، وجبهة المنطوفة . . كل جبهة ترى الأخرى بأسوأ ما عندها ، ولا ترى جانباً من جوانب الخير فيها . . قالفلاسفة في نظر المتصوفة ، المخدوعون مغرورون ،

يحسبون أنفسهم في ضوء نهار مشرق ، وهم غارقون في ظلام ليل دامس . . والمتصوفة في حساب الفلاسفة ، جماعة من السذج والمها بيل والحمق، تستبد بهم المواطف العمياء ! !

والحق أن كلا الفريقين متطرف في موقفه ، أعمى بأى عينيه شاء ، لا يرى من الحقيقة إلا أحد جانبيها ، وقد خني عليه الجانب الآخر منها . .

ففى الإنسان عقل وقلب ، لا يتحقق وجود الإنسان السوى إلا بهما معاً ، وأن الاكتفاء بأحدها وعزل الآخر ، هو أشبه بتعطيل حاسة من حواس الإنسان ، كالسمع أو البصر مثلا .

يقول العالم الفيلسوف : « محمد إقبال » فى كتابه : تجديد التفسكير الدينى فى الإسلام ، وهو يعرض ما للعقل والقلب معاً من مكان فى إقامة الدين القويم فى الإنسان .. يقول إقبال ، سائلا هذا السؤال :

« هل من المكن أن نستخدم المنهج العقلي البحت للفلسفة ، في مجال الدين » ؟ .

ويجيب على هذا بقوله:

« إن روح الفلسفة ، هى روح البحث الحر . . يضع كل مسألة موضع الشك . . وظيفة الفلسفة أن تتقصى فروض الفكر الإنسانى التى لم يمحصها النقد الى أغوارها ، وقد تنتهمى من بحثها هذا إلى الإنكار ، أوالإقرار، ف صراحة بعجز التفكير العقلى عن اكتناه الحقيقة القصوى » 1 .

م يقطفُ إقبال عن طبيعة الدين، فيقول : « أمَا جُوهُ الدين، فهو الإيمان . . والإيمان كالطائر، يعرف طريقه الخالى من المعالم، غير مسترشد بالعقل».

ثم يعقب على هذا بقوله :

« على أننا لا نستطيع أن ننكر أن الإيمان أكثر من مجود شعور ، فهو في حقيقته يشبه رضا النفس ، عن علم ومعرفة . .

« وفى الحق أن الدين _ نظراً لوظيفته _ أشد حاجة _ حتى من المبادى المقررة المسلمة _ إلى أساس عقلى ' لمبادئه الأساسية . . وليس هناك من سبب يدعو إلى الظن بأن الفكر والبداهة متضادان بالضرورة ، فهما ينبعان من أصل واحد ' وكل منهما يكمل الآخر . . فأحدها _ وهو العقل _ يدرك الحقيقة جزءاً جزءاً ، والآخر _ وهو القلب _ يدركها في جماتها »(1) .

\$ 春 楼

المتصوفة عور بآى العينين ؟

وعيب المتصوفة فى أنهم أقاموا وجودهم على القلب وحده ، غير معترفين بالعقل ومدركاته ، ولا بالمنطق وحدوده . . والقلب إذا لم يكن وراءه عقل

⁽۱) تجدید التفکیر الدینی فی الاسلام ، لحمد اقبال ص ۲۷ ، ترجمة عیاس مجمود ؛

سليم متمكن من العلم والمعرفة ، اللذين يفتذى منهما القليب ، أصيب هذا القلب بالجفاف والجدب، فلا يخرج منه إلا ما بيشبه أ نين المرضى ، وزفرات المحمومين ، وهراء المجانين !!

والآثار التي بين أيدينا من حياة المتصوفة، ومقولاتهم، تكشف عن عالم غريب، في لفته، التي يترجم بها عن مواجده وأشواقه، وإلهاماته، حيث إنها أشبه بزقزقة الطير، أو همهمة الأطفال، لا يضبطها حكم، ولا يحددها تأويل، بل يمكن أن يكون من محاملها الشيء وضده.

وسنعرض للذا في فصل ثال إن شاء الله .

الفضل التائ العناصر التي تشكل منها التصوف

سؤال نويد أن نسأله ونجيب عليه أولا ، قبل البحث عن العناصر التي تشكل منها العصوف الذي انتسب إلى الإسلام ... وهو شعال يقبل الإسلام نسبة العصوف إليه ؟ وإذا قبله ، فني أى مكان يضعه منه ؟ وإذا لم يقبله ، فناذا يكون موقف المسلمين منه ؟

والجواب على هذا يقتضينا أن ننظر في وجه التصوف في مواجهة الإسلام وما حملت تعالىم من الحكام في العقيدة والشريعة عالمبرى ما بين التصوف وتمالئم الإسلام وأحكامه من وجود الانفاق أو الاختلاف ، وهنا يميكن الحسكم على التصوف وعن مدى تسبعه إلى الإسلام، صحة أو بطلاناً.

وقبل النظر في وجه التصوف ، ينبغي أن نتعرف أولا لملى الدوافع التي فعت به إلى النظرور يوم ظهر في الجتمع الإسلامي، واتخذ أتباعه أماكنهم في بيوت العبادة واتخاذهم فيها صوراً من الذكر الجماعي، المسحوب بالإنشاد والتصفيق .. ثم نتعرف ثانياً إلى مقولات المتصوفة، وما يجرى على ألسنتهم من ألفاز ومعميات، لا مفهوم لها عند عامة المسلمين .

ونقول: إن ظهور القصوف في صورة منظمة لها شيوخ ومريدون، وتالاميذ، ولها أزياء خاصة، وأذكمار وأوراد يأخذون أنفسهم بها إن ظهور الغصوف في هذه الصورة، كان تحديا لتلك الحياة الخليعة الماجنة التي

غرق فيها الناس في العصر المباسى ، وكان هذا القيمدى زهداً أولا ، ثم زيادة في الزهد ثانياً ، ثم عبثاً ومجوناً آخر الأس ١١

والذى انتهى بالتصوف إلى هذه النهاية السيئة ، هو أنه لم يحتفظ بالمفهوم الحقيق للزهد المعروف فى الإسلام، والذى كان عن منزع ذاتى . يأخذ كل مسلم منه بالقدر الذى يحتمله ، دون أن ينضوى تحت غيره من الزهاد . أو أن يتقيد بمراسم خاصة يلتزمها ، وحسبه فى هذا أن يتخفف ما استطاع من مطالب الحياة ، ومتاعها ، وأن يكون على مراقبة دا ممة لجلال الله سبحانه وقيوميته عليه .

كا أن الذي انتهى بالقصوف إلى هذا الطريق العوج، أنه استمد كثيراً من أصوله ، من معادف غير إسلامية ، من هندية وفارسية ، ورومية ، ويهودية ، ونصرانية ، وغيرها ، فكان منه هذه الانحرافات الحادة التي باعدت كثيراً بينه وبين تعاليم الإسلام ،

يقول الفياتوف الألماني « جولد تبيهر » في كتابه: « العقيدة والشريعة في الإسلام » وهو يعجدت عن ظاهرة التصوف التي ظهرت في محيط الإسلام ... يقول:

« وقد أنجلت هذه المبالغة عند المتصوفة في ناحيتين أ: الأولى تعبَّدية ، والأخرى أخلاقية :

« فالناحية العميدية ، تعمثل في « الذَّكر » الذي العقفظ بمسكانته طوال الأدوار التي مربها العضوف الإسلامي فأذا كان الإسلام يقضر

الصلاة على أوقات محدودة في النهار والديل ، فإن المبادى والنسكية للقصوف تخالف هذا القحديد ، بما محتمه من الاوة القرآن وذكر الله ، فيها بين أوقات المصلاة ، وربما ترفع من شأن الأذكار إلى أن تصل بها لملى مرتبة الفرائض الحتمية ، التي قد تتضاءل دونها الفرائض ، وتصبح الفرائض بالنسبة لها واجباً ثانياً !! سيان أداؤه أو إغفاله !!

« وهذه الأذكار الصوفية لا تزال حتى اليوم الهيكل الأساسي في بناء الصوفية 1

« وأما الناحية الخلقية ، فتهرز واضحة جلية في المبالغة في التوكل ، وهي العاطفة التي دفعت بهم لمل أقصى درجات الطمأنينة النفسية ، القائمة على أبهم لايبالون بشيء ، ويهملون الدنيا إهمالا مطلقاً ، بل يتركون أنف مهم تركاً لعناية الله وقضائه ، ويجعلونها بين يديه لا إرادة لها ولا حركة ، كالميت بين يدى الغاسل .. فهم يبعدن عن محيط تفكيرهم ، أن يعنى المرء بمستقبله ، وأن يرعى شئونه وحاجاته ه (١).

ونسأل: إذا كان هذا دعوة من دعوات الإسلام إلى أتباعه. وكان ذلك سلوكا في صورة جماعية لهم ، فهل يبقى مع ذلك إسلام ؟

وهل يكون هناك مسلمون لهم كان في المجتمع الإنساني ؟ ويجيب على هذا الفيلسوف « جولد تسيهر » فيقول:

⁽١) الشريعة والعقيدة في الاسلام ، للمستشرق تسيهر ص ١٤٩ والرسالة القشيرية : ض ٢٤٣ .

لا ومن البديهي ، أن تصوراً كهذا للحياة ، لم يتفق مع الآراء الرائجة في محيط الفكر الإسلامي ، في القرن الأول الهجرى ، وهي آزاء سبق أن سارت، وهي سائرة في طريق تموها وتطورها ، متجهة نحو الحقائق الواقعة .

ثم يقول :

« ومع ذلك ؛ فلنا أن نتساءل : كيف استطاعت نزهة النسكوالقسوف هذه أن تصادق قبولا واستيحساناً ، في مجتمع ديني شارف أوج عظمته ، وبلغ أقصى ما يصبو إليه من توسع وفتح ؟؟ » .

ونقول: إن هذه نكسة من النكسات التي تصاب بها الأمم في أدوار حياتها .. صعود، وهبوط، ثم صعود وهبوط .. وهكذا.

ثم يقول « جولد تسيهر » ــ مشيراً إلى تلك العناصر الغريبة التي تشكل منها القصوف النسوب إلى الإسلام:

« وقد حاكى هؤلاء الزهاد السامون وعهاده ... أى المتصوفة ... نساك النصارى ورهبانهم ، فارتدوا الصوف الخشن ، ويمكن أن ترجع هذه العادة وهى ارتداء الصوف ، إلى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ، على أقل تقدير حيث بدأ فيه استعال كلة صوف 11».

ثم يقول « جولد تسيهر » كاشفاً عن عنصر آخر من العناصر التي تشكل منها هذا العضوف .. فيقول :

« وقد نفدت تعاليم الافلاطونية الحديثة ، إلى نطاق الحياة العقلية في الإسلام، ويعد هذا الحادث ذا أهمية حاسمة ، من جهة العصوف الإسلام،

« فالزاهد المتصوف ، الذى نبذ الدنيا ، واحتقرها ، واطرحها ، وسما بروحه إلى الخالق الأعلى وملاذه الأوحد ، يجد ما يثبت يقينه بمنهج حياته الذى نهجه وما يقوى نزعة الروحية الإلهية . يجدهذا في مذهب الفيض الإلهي عند أفلوطين ، ونظرته في وحدة الوجود .

﴿ يَقُولُ الْمُتَّصُوفُ جَلَالُ النَّذِينُ الرَّوْمِي ﴾ في بعض مواجده:

« لم تـكن روحانا في الأصل ، سوى روح واحدة ٠٠ كذا كان ظهورى وظهورك »!!

« فمن الخطل ، السكلام عنى وعنك . . فقد بطل فيما بيننا كلة : أنا وأنت ا! » .

الست أنا ولست أنت . . فإنى أنا وأنت فى وقت و احد ، كما أنك أنت وأنا معا »⁽¹⁾ !!

وهناك عنصر ثالث تغذى منه التصوف الإسلامى - وهو التصوف الهندى الذى يقوم على إفناء الجسد وإرهاقه بضروب الرياضات المرهقة ، نتيجة لاعتقاداتهم الفاسدة في الحياة ، وأنها بلاء لاخلاص للانسان منه إلا بهذا الموت البطيء!!.

يقول جولد تسيهر :

« وعند إلقاء نظرة عامة على التصوف الإسلامي، لايمـكن أن نتجاهل هذه المؤثرات بصفتها عوامل ذات أثر نافذ، وأقصد بها المؤثرات المندية التي بدت بصورة محسوسة منذ العصر الذي انتشر فيه الإسلام شرقا حتى

⁽١) العقيدة والشريعة في الاسلام ، لجولد تسيهر ص ١٥٧ .

حدود الصين ، فتخطت أفقه تدريجاً ، تلك الآراء الهندية ، التي ظهرت بمض آثارها في الأدب ، والبعض الآخر في الفكر الديني الإسلامي . .

« وكما أن المرء فى البوذية ، لسكى يبلغ أرقى درجات الفناء ، كان عليه أن يتقدم مرحلة مرحلة ، متبعا طريقا يتسكون من ثمانية مراحل . . كذلك للصوفية طريقها ، ومراتب الترقى فى هذا الطريق . . والسائرون فيه يسمون أهل « الساوك » !! .

« ومن اليسير أن الاحظ أثر المقائد الهندية في تطور حياة الزهد والاعتكاف في الصوامع . كما الاحظ أن حياة التسول التي يحياها اللصوفيون ، والتي تدفعهم إلى ترك الجاعة ، ماهي إلا صورة تحاكى حياة لرهبان والسائلين الهنود (السادو) »

ونقول: إن نزعة التسول التي يتخذها كثير من المتصوفة شعاراً لهم، إنما تقوم على تصور خاطىء مريض، يحملهم على إذلال النفس؛ هذا الإذلال المهين بتعرضها لسؤال الناس، وتلتى ضروب المهانة، والازدراء من المانحين أو المانمين على السواء.. وهذا في نظرهم طريق إلى تأديب النفس بل وقتلها _ وهي أعدى عدو للانسان ، في نظرهم .

وهذا لاشك ضرب من ضروب الانتحار · . فالإنسان بغير نفس ، هو شبح لا وجود له في عالم البشر!!

ولما تظهر عظمة الإنسان ، وتعلو مكانته في الناس بوجود هذه النفس ، وما يتحرك فيها من شهوات ، ثم يكون لها من عقل الإنسان ودينه ، ما يردها عن شهواتها ، ويغلبها على أهوائها ، وذلك هو الجهاد الذي تنال به مرضاة الله ، ووضوانه ، ومن هناكان الغنى الشاكر خيراً عند الله

من الفقير الصابر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « اليد العليا خير من اليد السفلى » (١٠) . . لأن اليد العليا هي اليد العاملة، التي تعمر الحياة بعملها ، وتجنى من ثمرات كدها وسميها ما يسد حاجتها ، ويتسع لحاجات المحتاجين الذين لا يعملون . يريى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صافح يد أحد أصحابه ، فوجدها خشنة من العمل ، فقال : « هذه يد يجبها الله ورسوله » !!

ثم يتحدث « جولد تسيهر » عن أثر الديانة الهندية في التصوف الإسلامي فيقول:

« وبما يدل أيضاً على أثر العقائد الهندية فى القصوف ، أن المريد عندما يتم قبوله فى الجاعة الصوفية ، يمنح خرقة ، تعتبر رمزا للفقر ، واعتزال الحياة الدنيا ، وقد وجدت الصوفية ، تبعا لأسلوبها ومنها جها ، أصلاللخرقة فى السيرة النبوية ، وربطت موضوعها بالنبى نفسه مَرَاتِهُم ، (٧) .

وهذا الذي يتخذه الصوفيون من إلباس الخرقة للمريد، وجعل ذلك شارة له بالدخول في عالم القصوف، واستنادهم في ذلك إلى أثر منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم - إن هو إلا بدعة شيطانية، ألقي بها الشيطان في روعهم وزين لهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنه - صلوات الله وسلامه - ألبسها على بن أبي طالب، رضى الله تعالى عنه، وأن عليا ألبسها الحسن البصرى . . ثم صارت شعاراً يتلقاه الخلف عن السلف!!

⁽۱) رواه البخاري ومسلم .

⁽٢) العقيدة والشريعة في الاسلام ، لجولد تسيهر ص ١٥٩

وهـكذا يزين الشيطان لأوليائه من البدع مايضلهم بها عن سبيل الله ، والمياذ بالله من الشيطان ، وأولياء الشيطان .

يقول ابن تيمية ـ رضى الله عنه ـ في دحض فرية الخرقة الدر وراً وبهتانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وقد ذهب الهوس والخبال بالصوفية إلى القول المفترى ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ، عندما أعلن للفقراء أنهم سيدخلون الجنة قبل الأغنياء، سقطوا منجذبين ، ومزقوا أيابهم ، وعند ثذ بزل جبريل عليه السلام ، من السماء ، وقال لحمد : إن الله يطالب عظه من هذه المزق ، فتحمل واحدة منها ، وعلقها على عرشه تعالى ، وهذا هو نموذج لباس الصوفية الخرقة » (۱) .

و نقول: إن هذا الخبر المكذوب ، ينادى على نفسه بالكذب المفضوح من وجوه:

فأولا: كيف يمزق الصحابة ملابسهم ، ويشقوا جيومهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعاء الجاهلية » ؟ أفيد كمون ذلك من الصحابة وبمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ينهاهم عنه ، بل ولا يزجرهم عليه ؟ ثم كيف يأخذ قطعة منها و يلبسها عليا رضى الله عنه ؟ .

وثانياً : كيف يطالب الله تعالى بحظه من هذه الخرق الممزقة ، وهو سبحانه له ملك السموات والأرض ؟ ثم كيف يعلقها بالعوش ، ليزينها به ؟

⁽١) رسائل ابن تيمية الجزء الثاني ص ٤٨٢

إن هذا لايكون إلا بمن يتصورون الله في صورة صنم ، أو شيخ من مشايخ الطرق الصوفية . . سبحانك ربى ، هذا بهتان عظيم ا

ويقول ابن الربيع الشيباني ، في كتابه : « تمييز الخبيث ، مما يدور على ألسنة الناس من الحديث » _ يقول : « لبس الخرقة ، وكون الحسن البصرى ألبسها من على (رضى الله عنه) قال ابن دحية ، وابن الصلاح : إنه باطل . . ولم يرد في خبر صحيح ، ولا حسن ، ولا ضعيف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية ، لأحد من أصحابه ، ولا أمر بفعل ذلك ، وكل ما ير مى من ذلك فباطل . . ثم قال : إن من الكذب المفترى قول من قال : إن عليا ألبس الحسن البصرى الخرقة ، فإن أثمة الحديث لم يثبتوا للحسن البصرى ؛ سماعا ، من على فضلا عن أن يلبسه الخرقة » (1) 1!

ويمضى «جولد تسيهر » فى بيان مادخل على التصوف المنسوب الاسلام ، من التصوف الهندى . فيتول :

« ويوجد بين أساليب التعبد الصوف الإسلامى؛ طرية ذاءت ذيوعا عظيما على "بجاوزت البيئات الصوفية ؛ إلى غيرها ؛ وهى « المسبحة » « والتسبيح » وها يرجعان دون ريب إلى أصل هندى » .

ونقول إن المسبحة والتسبيح بها ؛ إن لم تسكن ترجع إلى أصل هندى؛ فإنها على التحقيق ان ترجع إلى أصل إسلامى ؛ فما عرفها رسول الله صلى

⁽١) انظر هامش ص ١٦٣ من كتاب العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ، ترجمة ابو ريدة ٠

الله عليه وسلم ولاعرفها أصحابه ولا التابعون رضوان الله عليهم ، و إنما هي بدعة ابتدعها المبتدعون في دين الله .

ثم يقول جولد تسيهر :

« ويوجد خلاف جوهرى فى علاقات المذاهب الصوفية بالإسلام الشرعي، فأثمة القصوف الأولون ، الذين وضعوا أساس نظرية الصوفية وآراءها، آثروا « عمل القلب » وفضلوه على الأداء الرسمى لفرائض الإسلام وأحكامه أوكما يقولون « عمل الجوارح » .

« وهناك طوائف من الصوفية ، ترفض هذه الشعائر رفضاً باتاً ، لأنها ترى مثل هذه القيود الشرعية ، لاتربط العارفين . • بل لانعدم أن نجد بين هؤلاء فريقاً لا يستبيح لنفسه إغفال هذه الشرائع ، فحسب ، بل ولكنه يرى أن من حق الصوف أن يتخطى كافة النواميس الخلقية ، وأن يخرج على العرف الاجتماعي، وعلى ما يسمى بالخير والشر ، وقدوتهم ف هذا «اليوجا» للهنود ، وبعض الفنوصيين ، من المسيحيين!!

« ودعهما تظاهر الصوفيون متقدير الإسلام السنى تقديراً عالياً ، كان لغالبيتهم نزعة مشتركة، إلى محو الحدود التي تفصل بين العقائد والأديان.

« وقد ارتفعت بعض الأصوات ... من المتصوفة ... منادية بأن العلم بوحدانية الله ، يشتمل على عنصر من عناصر الاتحاد والإخاء بين البشر ، بينها الشرائع والأديان تسمى لإثارة التفرقة والانقسام ، فيما بينهم !! »(١٠ .

⁽١) الشريعة والعقيدة في الاسلام ، للمستشرق جولد تسيهر ، ص ١٧٠ تربجمة أبو ريدة ٠

ونقول: إن هذا التصور الشيطانى عند الصوفية ، وعدم وقوفهم على حدود الشريعة ، باعتبار أنهم وصلوا إلى عالم الحق ، وبهذا رفع عنه—م الله كليف ، فلايقفون عند حرام أو حلال ، ولا يتقيدون بفرائض وأحكام نقول ؛ إن هذا التصور الشيطانى عند الصوفيه ، إنما أرادوا به أن يفتنوا العامه ، وأن يروهم أن طريق التصوف يرفع الحرج عن شيوخه وأرباب طرقه ، فلايمترض أحد إذا رأى شيخه يزنى ، أو يشرب الخر ؛ أو يبيت مع الله ! ! وهل يحاسب الله نفسه ؟ « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » .

وعن هذا المنزع الشيطاني . . يقول أبو سميد أبو الخير الصوفي ، لصديقه ابن سينا ، معبراً عن عقيدته ، وعقيدة أمثاله ــ يقول :

« ما دامت المساجد والمدارس لم تهدم هدما تاماً ، فسوف لاينجؤ الدراويش عملهم ! ! ومادام الكفر والإيمان لم يتشابها ، ولم يتماثلا تماما ؛ فما من رجل يكون صحيح الإسلام ؛ والإيمان » ! ! (١٠) .

وهذا الضلال المبين الذي غرق فيه كثير من الصوفية ؛ هو نتهجة لازمة لمذهب وحدة الوجود؛ ذلك المذهب المغرق في الكفر والإلحاد، حيث الوجود كله في هذا المذهب ؛ وجود واحد ؛ فلا خالق ؛

⁽١) المصدر السابق ص : ١٧٢

ولا مخلوق ؛ ولا حق ؛ ولا باطل ، ولا إيمان ولا كفر ، ولا إنسان ولا حيوان ، ولا ذكر ولا أنثى ، وأن الجميع شيء واحد لا اختلاف بين شيء وشيء .

ويقتضينا المقام هنا أن نفرد هذا المذهب ـ مذهب وحدة الوجود ـ ببعث خاص، إذ كان أكثر ما في التصوف من خروج سافر عن العتل والدين، إنما يتسكىء على هذا المذهب الفارق في أوحال الضلال .



الفصالاتالت

التصوف ووحدة الوجود

القول يوحدة الوجود ، مذهب قديم ، دان به فلاسفة الهنود ، كما دان به كثير من فلاسفة اليونان ، حيث يحلق العقل بخياله الجامح إلى ما فوق الواقع ، فيرى عوالم الموجودات كلها على مستوى واحد ، فلا سهول ولا نجود ، ولا قم ولا سفوح ، تماماً كما ينظر الإنسان من طائرة تطير على علو يبلغ آلاف الأميال ، فلا يرى الأرض إلا بساطاً ذا مستوى واحد ، ولون واحد ، حيث تختنى الجبال ، والدور والأشجار ، وكل ما يجرى أو يدب على الأرض . فإذا هبطت الطائرة إلى مستوى قريب من الأرض ، وجد الناظر أن الأمر على خلاف ما كان يراه من قبل ، وأن لمكل شيء ذاتيته الخاصة به ، فيقال : هذا جبل ، وهذا إنسان ، وتناك سيارة ، وهذه الخاصة به ، فيقال : هذا جبل ، وهذا أنهر ، وهذا إنسان ، وتناك سيارة ، وهذه كل موجود ، وغيره من الموجودات ، وبهذا يأخذ كل شيء وضعه الذى يناسمه ، فلا يختلط شيء بشيء .

فالقول بوحدة الوجود ، ضلالة من ضلالات الوهم ، وخدعة من خدع الغياب العقلى ، في سكرة من سكراته ، لمس من جنونه ، أو غيبوبة من صرع .

وقد دخل القول بوحدة الوجود على العموفية من بابواسع، إذ وجدوًا

افجذاباً إليه في مواجدهم، حين تطير عقولهم بالرقص على أصوات المغنين، ومزامير الزمرين، وحيث تنهدقواهم الجسدية، وتأخذهم غيبوبة أشبه بغيبوبة الحيى، وصرع الجنون، حتى ليقول قائلهم في حال تواجده: « انا الله » أو « ما في الجبة إلا الله » كما عرف ذلك عن « الحلاج »!!

ابن عربی ووحدة الوجود:

وابن عربى ــ المعروف عند الصوفية بالشيخ الأكبر ــ هو الذي أظام لهذا المذهب الضال منطقاً سقيما من البعدل السفسطاني ، وجعل منه مركباً سبح به الصوفية في بحر لجي لانجاة لراكبه .

وقد تولى ابن تيمية ـ رضى الله عنه ـ تفنيد هذا المذهب الضال ، وألقم ابن عربى حجراً فيما يقوله عن وحدة الوجود ـ يقول ابن تيمية ـ فضر الله وجهه ـ حاكيا مقولة من مقولات ابن عربى، وضلالة من ضلالاته ، ثم يرمى بذلك فى وحهه :

« يقول ابن عربى : إنه يأخذ العلم من المعدن الذى أخذ منه الملك الذى ويقول ابن عربى : إنه يأخذ العلم من المعدن الذى أخذ منه الملك هو الخيال ، يوحى به إلى الرسول . . والمعدن عنده هو العقل ، والملك هو الخيال العلم المقل ! !

« وهو - أى ابن عربى - بزعه ، يأخذ عن الذى هو أصل الخيال ، والرسول يأخذ عن الخيال ١١ لهذا صارهذا الغوى عند نفسه فوق النبي ١١ » (١)

⁽١) الفرقان بيين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، لابن ترمية ص : ٤٣ ... الطبعة الاولى مطبعة التقدم العلمية بمصر سنة ١٣٢٥ه .

وهذا التطاول المجنون من ابن عربي ، دعاه إلى القول بوحدة الوجود واتحاده مع الله سبحانه وتعالى ، كما دعاه إلى أن يرى الله فى كل شىء . . فى حجر ، أو شجر ، أو حيوان . . فإذا عبد صما ، أو كلباً ، أو دابة ، فهو فى دينه الفاسد ، إنما يعبد الله !!

يقول ابن عربي إمام الصوفية ، وشيخها الأكبر:

لقد صار قلبي قابلا كل صورة فرعى لفرنلان ، ودير لرهبان وبيت لأوثان ، وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أبى توجهت ركائبه ، فالحب ديني وإيماني .

ویتول ابن تیمیة ــ رضی الله عنه ــ رأیه صریحاً فی ابن عربی ، ومن انخدعوا بضلالاته ــ یقول :

« فابن عربى ، وأمثاله ، وإن ادعوا أنهم من الصوفية ، فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ، ليسوا من صوفية أهل العلم ، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة .

ثم يقول ابن تيمية ، ذاكراً ما جرى على لسان ابن عربى فى رده على الجنيد الذى ينسكر القول بوحدة الوجود:

« يرد ابن عربى على الجنيد فى قوله عن التوحيد، وأنه إفراد الحدوث عن القدم، فبين أن التوحيد هو أن تميز بين القديم والحدث، وبين الخالق والمخلوق فيقول ابن عربى فى مخاطبته الخيالية الشيطانية: يا جنيد: هل يميز بين الححدث والقديم إلا من يكون غيرها ؟ » •

ويتولى ابن تيمية _ نضر الله وجهه _ صفع ابن عربى ، وفضح سفسطته الشيظانية وقوله : دهل يميز بين المحدث والقديم إلا من كان غيرها ؟ ولما لم تحدن القسمة إلا محدثاً أو قديماً ، ولا ثالث غيرها ، فإذن لا يمكن التمييز ينهما ، وإذا سقط التمييز فلا بد من قديم أو محدث ، ولا يجتمعان ، ولما كانت صفة القدم هي اللائقة بالله ، فقد بطلت المحدثات ، وصار الوجود كله قديماً » ! ! هذا ما حاج به ابن عربي ، الجنيد يريد إلزامه القول بقدم المعالم ، ووحدة الوجود .

يقول ابن تيمية رداً على هذا الإفك الشيطاني من ابن عربي :

« فيقال لهذا اللحد: ليس من شرط المهيز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثاً غيرها ، فإن كلواحد من الناس يميز بين نفسه وغيره ، وليس هو ثالثاً ، فالعبد يعرف أنه عبد ، ويميز بين نفسه وبين خالقه ، والحالق جل وعلا ، يميز بين ذاته وبين مخلوقاته ، ويعلم أنه ربهم ، وأنهم عباده » .

ثم يقول ابن تيمية: « وأما هؤلاء الملاحدة ــ من الصوفية ــ فيزعون ما كان يزعه التلمساني ، وهو أحذتهم في اتحادهم ـ أى في التول بوحدة الوجود ـ فإنه لما قرىء عليه الفصوص « لابن عربي » ، فقيل له : القرآن يخالف فصوصكم ، فقال ــ أخزاه الله ـ : القرآن كله شرك ، وإنما التوحيد من كلامنا ! ! فقيل له : إذا كان الوجود واحداً ، فلماذا كانت الزوجة حلالاً ، والأخت حراماً ؟ فقال : الكل عندنا حلال ولكن هؤلاء الحجبون ـ يقصد أهل السنة _ قالوا حرام فقلنا حرام عليسكم ! !

ثم يقول ابن تيمية _ رضى الله عنه _ دحضاً لهذا الكفر الصراح .

« وهذا مع كفره العظيم متناقض. . فإن الوجود إذا كان واحداً ، فن المحجوب ومن الحاجب ؟

« ولهذا لما قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك إن فى الكون سوى الله فقد كذب 11 قال له مريده: فن هو الذي كذب؟ »(١).

وهكذا أفحمت بداهة العقل، هذا الشيخ المتربع على عرش النصوف، المحمول على يد الشيطان!! « فبهت الذي كغر ، والله لا يهدى القوم الظالمين ».

ابن الفارض . . ووحدة الوجود :^(۲)

ولا بن الفارض الملقب عند الصوفية بسلطان العاشقين ــ لابن الفارض هذا، ديوان شعر ، هو قرآن الصوفية، وذكرهم الذي يستثيرون به مواجدهم لينقلهم من عالم الواقع إلى عالم الخيال ، حيث يخيل لهم أنهم يتحدون معالله بملولهم فيه ، أو حاوله فيهم ، فإذا هو هم ، أو هم هو !!

والديوان كله كفر وإلحاد. .

وناقل الكفر ليس بكافر ، إذا كانت غايقه من نقله هو كشف وجهه المنكر ، والقحذير منه . يقول ابن الفارض فى ديوانه هذا ، متحدثاً عن الذات الإلهية :

⁽١) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، لابن تيمية ص ٤٥ ٠.

⁽٢) هو عمر بن أبى الحسين ، على بن المرشد المعروف بابن الفارض ، المصرى المولد ، توفى سنة ٦٣٢ ه .

جلت فى تجليها الوجود لناظوى فنى الصحو بعد المحولم ألث غيرها فإن دهيت كنت الجيب، وإن أكن فقد رفعت تاء المخاطب بيننا ولولاى لم يكن وجود، ولم يكن فلاحى إلا من حياته فلاحى إلا من حياته وكل الجهات الست نحوى توجهت لها صاواتى بالمقام أقيمها كلانا مصل واحد، ساجد إلى

فنی کل مرئی أراها برؤیة وذاتی بذاتی إذ تجلت تجلت منادی، أجابت من دعانی ولیت وفی رفعها عن فرقة الفرق رفعتی شهود ، ولم تعهد عهود بذمة وطوع مرادی کل نفس مریدة بما تم من نسات وحج وعرة وأشهد فیها أنها لی صلت حقیقته بالجع فی کل سیجدة

وكفى ، كفى ، من هذا الكفر الغليظ ، وصدق الله العظيم : « إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون » (الأعراف : ٢٩) .

الجيلي . . ووحدة الوجود : 🗥

وقد جاء بعد ابن القارض من شعراء المتصوفة كثيرون ، غرقوا هلكى في محار وحدة الوجود. ومن هؤلاء عبد السكريم الجيلى ، وقدأ معن الجيلى في الضلال ، حتى لقد أقام نفسه ربا على هذا الوجود ، خلقاً وأمراً . . يقول في إحدى كفرياته التي حملها ديوانه:

⁽۱) هو عبدد الكريم بن ابراهيم الجيلاني أو الجيلي د توفي سدنة

لى الملك فى الدارين لم أر فيهما وقد حزت أنواع السكال، وإننى لى الملك، والملسكوت نسجى وصنعتى وإنى رب للأنام ، والكل مشهدى فإنى ذات الكل، والكل مشهدى

سواى ، فأرجو فضله ، وأخشاه!! جمال جلال الكل ، ما أنا إلاهو!! لى الغيب ، والجبروت منى منشاه !! جميع الورى اسم ، وذاتى مسماه !! أنا المتجلى في حقيقته ، لا هو (١) !!

وه مَكَذَا يَمْضَى الجَيلِ فَى هذَا الجُنونَ ، فَيَخَيلُهُ جَنُونَهُ أَنَهُ الوجودُكُلُهُ ، وَأَنْ كُلُ مُوجودُ قَدْ حَلَ فَيْهُ ، فَلَا رَبِ وَلَا مُرْبُوبِ إِلَا هُو ! 1 بَلَ هُوالْقَجْلِي وَأَنْ كُلُ مُوجُودُ قَدْ حَلَ فَيْهُ ، فَلَا رَبِ وَلَا مُرْبُوبِ إِلَا هُو ! 1 بَلَ هُوالْقَجْلِي فَيْ هَذَا الوجودُ ، وَلِيسِ الوجودُ لَمَلًا مِنْ تَجَلَيْاتُهُ !

فأى عالم يكون هذا العالم الذى يقصوره الصوفية ، وهم يذهبون هذا المذهب الضال، من الحلول ووحدة الوجود؟ وأى حدود بين الأشياء والمعانى؟ إن الكل عندهم واحد ، فلا خير ولا شر ، ولا حق ولا باطل ، ولا حلال ولا حرام ، ولا طيب ولا خميت ، ولارب ولا مربوب !!

وهذا انتصور المريض المجنون يلغى الشرائع الساوية ، بل والوضعية ، ولا يجعل مكاناً للرسل والصلحين ، إذ لا مكان الاصلاح ، حيث الكل صالح ، والكل على سواء !

ومن عجب أن يتعبد المتصوفة بهذه المقولات ، ويجتمعون على الذكر بها ويرونها سلم العروج إلى منازل السكال ، ومرقاة الشهود!! وهذا إبطال لزعمهم بوحدة الوجود التي يدينون بها . . إذ ليس في عالم الوحدة هذه

⁽١) الانسان الكامل ، للجيلى - ص ٢٠ وما بعدماد. طبعة ١٢٩٣ ه ٠

انتقال من حال إلى حال ، حيث السكل سواء ، فلا علو ولا سفل ، ولا فرق بين إنسان وإنسان ، ولا بين إنسان وحيوان أو جماد !! ولسكن للشيطان خدعه وضلالاته ، وهؤلاء القائلون بوحدة الوجود أو بالحلول ، هم شياطين في صورة آدميين لبس الشيطان صورهم ، ويدارى شخصه فيهم حتى لا يخشاء الناس ولا يرتابون فيا يلقيه من ضلالات على ألسنة شياطين الإنس هؤلاء . . والله تعالى يقول : « وكذلك جعلنا لكل نبى عسدوا ، شياطين الإنس والجن ، يوحى بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا » (سورة الأنعام : ١١٢) . .

والغزالى أيضا اا

القد بدأ الغزالى حياته فيلسوفا ، فلما لم يجد فى الفلسفة شيئاً من يرد الطمأنينة فى قلبه ، هجر الفلسفة إلى القصوف ، فانتقل بهذا من طرف إلى طرف دون أن يقف عندالوسط الذى بينهما ، وهوما قامت عليه شريعة الله!!

ومن هنا كان الزلق الذى انزلق إليه الغزالي ، سواء في فلسفته أو في تصوفه ولو أن الغزالي لم تأخذه العجلة واللهفة ، وهو يهرد ، من الفلسفة ، ناشداً طمأنينة قلبه ، حتى ألتى بنفه في بحار التصوف — لو أنه لم يفعل ذلك ، وانتقل من الفلسفة إلى الشريعة ، ولزم حدودها ، ولم يتخطبا إلى التصوف ، لوجد في حقائق الشريعة حاجته من طمأنينة القلب ، طمأنينسة تسكن العقل والقلب معاً . .

إن الغزالى ، حين دخل عالم الثصوف ، لم يصحب عقله معه ، بل ألتى له على عقبة الدار عند الفلاسفة !!.

استمع إلى الغزالى الصوف ، وهو يتحدث عن التوحيد ومراتبه - يقول الغزالى: « للتوحيد ، أربع مراتب:

الأولى: الإقرار باللسان، بأن لا إله إلا الله . .

والثانية : أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه 'كما صدق به عموم المسلمين ، وهو اعتقاد العوام!!

والثااثة : أن يشاهد ذلك بطريق الـكشف بواسطة نور الله ، وهو مقام المقربين ! وذلك بأن يرى الأشياء كثيرة ، ولـكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار !

والرابعة : ألا يرى فى الوجود ، إلا واحداً ، وهى مشاهدة الصديقين، وتسمية الصوفية : الفناء فى التوحيد !!

« لأنه من حيث لا يرى إلا واحداً ، فلا يرى نفسه أيضاً ، وإذ لم ير إلا نفسه لكونه مستغرقا بالتوحد ، كان فانياً عن نفسه فى توحده ، بمعنى أنه فنى عن نفسه والخلق!! (٢)

ولم يسأل الغزالى نفسه: أى توحيد هذا الذى يغيب فيه الإنسان عن نفسه ، فلا يعلم من هو ؟ ولا أين هو ؟ ولا يدرى فرق ما بين حق وباطل أو بين حلال وحرام ؟ أهذا إنسان يكلف بعبادات وطاعات، وقربات؟

ونستمع إلى الغزالي ، وهو يحاول أن يجيب على السؤال ، بالكشف عن التوحيد في مرتبثه الرابعة ، أو العليها - يقول الغزالي : « والرابع:

⁽۱) من كتاب « احيــاء علوم الدين » للغزالى ـ جــزء ٤ ص ٢١١ وما بعدها طبعة دار الكتب العربية • (١٠ ـ التصوف)

موحد، بمعنى أنه لم يحضره فى شهوده غير الواحد .. فلا يرى السكل من حيث إنه كثير، بل من حيث إنه واحد، وهذه هى الغاية القصوى فى القوحيد! » ثم يمضى الغزالى ، شارحا هذا التوحيد .

« فان قلت : كيف يتصور أنه لا يرى إلا واحدا ، وهو يشاهد السماء والأرض، وسائر الأجسام المحسوسة ، وهي كثيرة ؟ فسكيف يكون السكشير واحدا ؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المسكاشفات!! وأسرار هذا العلم لايجوز أن تنص في كتاب ، فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوية كفر » (1)

ونسأل الغزالى: ما هي علوم المسكاشفات التى يطلع منها المطلع على أن السكنير واحد؟ وأين ذلك في كهاب الله أو سنة رسوله ؟ وهل عرف أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم ؟ وهل عرف أن أحداً منهم فنى عن نفسه ، وتوحدت عنده الموجودات ، فلم ير النبي أنه نبس؟ ولم يميز بين أبنائه ، وأهله وإخوانه ؟ وإذا لم يسكن ذلك قد وقد لا أبعدو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ما يقع لغيرهم لا أبعدو أن يكون ضلالا ، وإفسكا مبيناً !!

أونسأل الغزالى أيضا: لمن جاءت آيات القرآن السكريم داعية إلى النظر في ملسكوت السموات والأرض . . إلى الشمس في مسارها ، وإلى الأرض ، وما تخرج من ولما السكواكب والنجوم في مداراتها ، وإلى الأرض ، وما تخرج من زرع ، وثمر . . وإلى الإنسان من أى شيء خلق ؟ . وإلى الظير مسخرات في جوم السماء ما يمسكهن إلا الله ؟ . وإلى الليل والنهار وتعاقبهما . . ؟ وإلى في جوم السماء ما يمسكهن إلا الله ؟ . وإلى الليل والنهار وتعاقبهما . . ؟ وإلى

⁽٢) المصدير السابق ص ٢١٥ ٠

كل ما تقع عليه المين في هذا الوجود ، لمن جاءت هذه الآيات السكريمة في كسقاب الله ؟ أليست جاءت دعوة للنظر في هذه الموجودات ، والاستدلال مثها على وحدانية الله ، وماله سهجانه من قدرة قادرة ، وعلم عليم ، وحكمة حسكيمة ؟ .

قاذا اختلطت الموجودات ، فصارت كتلة متضخمة ، لا يعرف منها رأس من ذنب — فكيف يستدل بتلك المخلوقات على الخالق ؟ وكيف تتوثق صلة المخلوق بخالقه ، إذا لم يملأ ناظريه من هذا الوجود ، ويشهد فيه بديم صدم الصانع ، وتديير المدبر ، وحكمة الخالق ؟

إنها شطحة صوفية ، ألقت بالغزالي في متاهات هذا العالم الجمهول الذي أطلق عليه علوم المسكاشفات . . هذا ، وقد فطن بعض المستشرقين إلى صوفية الغزالي هذه ومدى تأثيرها في عالم المعصوفة . .

فهذا المستشرق « نيكلسون » يقول : « إن الغزالي أوسع المجال لبعض صوفية وحدة الوجود، أمثال ابن عربي وغير هؤلاء من طوائف العبوفية ، الذين كانوا إخواناً في ذلك الدين الحر ، بسكل مالكلمة الدين الحر من معنى » (١)

ويقول المستشرق « جولد تسيهر » : « وأبن عربى » الذي أشرنا من قبل إلى تأثره الغوالي ، يخضع تفسيره – للقرآن – الذي نحا فيــــــه منحى

⁽۱) من كتاب « فى التصوف الاسلامى » لنيكلسون ، ترجمة الدكتور ابو العلا عفيفى (ص ١٠٤

التأويل ، اخضاعا تاما ، لوجهة النظر ، التي أخذ بها الغزالي » (١).

ويقول: «كارل بيكر»: «ولقدسادت روح الغنوص -أى الرمزية -قرون صدر الإسلام كلها 'ثم سادت القصوف ، الذى كان يعد فى البدء
بدعة خارجة عن الدين ، وا-كنه أصبح بفضل الغزالى ، خاليا من السم ،
معترفا به من أهل السنة » (').

وهكذا كان الغزالي بمعارفه الواسعة ، وقلمه البليغ ، بانياً من بنــــاة التصوف ، وإن كان البناء معبدا للشيطان 11

هذا ونختم هذا الفصل بكلمة للأستاذعباس محمود العقاد، في حديثه عن الصوفية، وقولهم بالحلول، ويحدة الوجود.

يقول الأستاذ العقاد .

« فالدين الإسلامي، الذي انتشر ، في أقطار شاسعة كانت فيها من قبله عبادات وثنية وغير وثنية ، قد تسرب بمضها لملى أبنها تلك الأقطار ، واختلط بمضها بالعقائد الإسلامية ، عن طريق الوراثة والاستقرار ، ولم يسلم التصوف من تلك الأخلاط ، فاقترن في أقوال ناس من المنتسبين إلى الاسلام عما يجوز ، و مالا يجوز . .

« وعلى الجلة فان الاسلام ينكر من تلك المذاهب الصوفية مذهبين منتشرين في الصوفية على عمومها: ينكر مذهب الحلول ، كما ينكر المذهب

⁽۱) من كتاب : مذاهب التفسير » الجولد تسيهر ص ۲۵۹ •

⁽٢) التراث اليوناني ، ترجمة الدكتور أحمد بدون ص ١٠٠٠

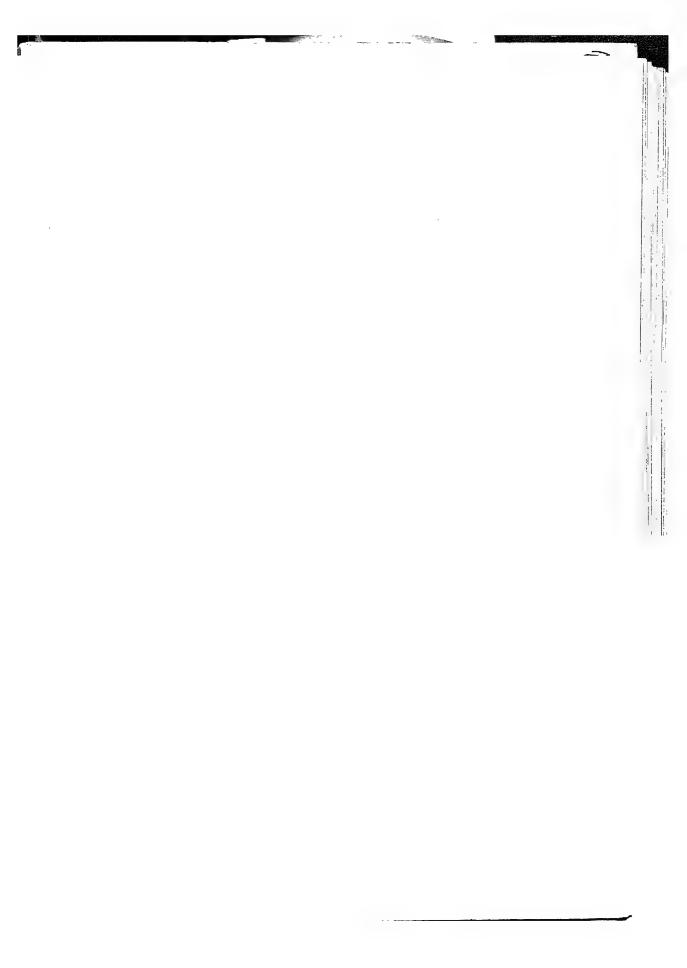
القائل بوحدة الوجود. . فلا يقر الإسلام مذهباً يقول بحلول الله في جسد إنسان ، أو غير إنسان ، ولا يقر مذهب القائلين بفناء الذات الإنسانية في الذات الإلهية . .

« ولا يتر الاسلام مذهبا يقول بوحدة الوجود]، أو يقول بأن الله ، هو مجموعة هذه الموجودات ، وأن الكون كله بسمائه وأرضه ، ومخلوقاته العلوية والسفلية، هو الله » (١٠).

● 大 ●

⁽١) من كتاب الصوفية في الاسلام ، للاستاذ عباس محمود العقداد ص : ٨٢ وما بعدها *

الباب الخامس التصوف • • وطرائفه ، ومعمياته



الفصل لا ول

نظام الطبقية في التصوف

القصوف دين قائم بذاته فى مواجهة الدين الإسلامي وإن تحكك بالإسلام وأضاف نفسه إليه وانتسب نسبة الدعى إليه .

فالإسلام دين ينتسب إليه كل مسلم ، لا يعرف له نسباً غيره ، فالمسلم مسلم وحسب والمسلمون أمة واحدة تحت راية واحدة تظل المسلمين جميعاً ، هى راية الإسلام .

وإن أى إنسان أو جماعة لا يكون الإسلام نسباً له أو لها لا يحسب من المسلمين . . فالصوفى ، والقادياني ، والبهائي ، والفاطمي ، والإسماعيلي والمعتزلي ، وغير ذلك من الأسماء التي تتسمى بها بعض الفرق هي معزولة عن الإسلام مهما بعدت أو قربت عزاتها عنه .

و إلا ، فلم كانت هذه الأسماء ، إذا كانت لأصحابها دعوى فى الإسلام أو النسب اليه ؟ إن ذلك يعنى أنها _على أحسن الأحوال _ إسلام وشىء عندها فوق الإسلام وإلا لما كان لقلك الأسماء الحادثة معنى!!

والإسلام هوالإسلام، الذي جاء به القرآن السكريم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أية إضافة اللسلام أو حذف منه ، لا يكون إسلاماً . . فما أخلى رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه _ مكانه من هذه الدنيا ،

إلا بعد أن تم دين الله ، وكل . . والله تعالى يقول : « اليوم أكملت لكم ديناً » (سورة ديناً » (سورة المائدة : ٤) ويقول سبحانه : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن ينمبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين » (سورة آل عران : ٨٥).

ونسأل المتصوفة: إما أن يكونوا مسدين، فلم هذا الاسم، الذى استبدلوه بالإسلام ؟ وإذا قالوا: إن التصوف هو الإسلام، فلم يهجرون كلة الإسلام التى جعلها الله تعالى عنواناً على هذا الدين، إلى كلة العصوف ؟ والله تعالى يقول: « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير؟» (البقرة: ٦١).

وإذا كان التصوف ديناً حادثاً ، مستقلا بطنوسه ، ونواميسه ، فلم يتحكك بالإسلام ، ويخلط نفسه به ؟ إن ذلك ضرب من ضروب النفاق ، والكفر الصراح _ على فداحة مآثمه وشروره - خير من النفاق . وفي الشر خيار!!

ثم إن التصوف بطقوسه ومراسمه ، وطرائق شيوخه ، ليس ديناً واحداً ولا مذهباً واحداً ، بل هوأ ديان شتى ، ومذاهب مختلفة . فكل من وصل إلى كرسى الشيخة فى القصوف ، اتخذ له طريقة خاصة به ، وشارة بميزة لأتباعه وضروباً من الأدعية والأذكار يعكف عليها مريدوه

وكل صاحب طريقة من تلك الطرق الصوفية ، يتخذ له ضريحاً من تلك الأضرحة التى تضم تحتها اسماً تدعى لصاحبه الولاية ، فيسكون هذا الذريخ قبلة صاحب الطريقة وأتباعه ، لا ينقطعون عن زيارته ، ويحجون إليه في يوم مولده ، ويؤدون له من المناسك ما يؤدى المسلون من مناسك حجهم ،

ويقدمون له القرابين ، والنذور . . . ثم إن الجائم في هذا الضريح مذكور دائماً عند أتباعه ، يهتفون به في كل حال من أحوالهم، في سرائهم وضرائهم، يطلبون منه المدد والغوث ، ولا يكاد يخطر لهم ذكر الله في أحوالهم تلك .

ولا شك أن هذا شرك صريح ، يدخل به صاحبه فى عالم المشركين ، الله يتعلى الله تعالى فيهم : « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ، وهم عن دعائهم غافلون ، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ، وكانوا بعبادتهم كافرين » (الأحقاف : ٥ - ٢) .

. .

ومع هذا الشرك الصراح الذى يعيش فيه المتصوفة ، فإنه _ كما أشر فا _ طرائق متعددة ، يقوم على كل طريقة شيخ ، يتسلط على أتباعه تسلط المجدارين ، فكالمته قانون ، وإشارته حكم ، من حدثته نفسه بمخالفته ، أحرق بناو العلود والحرمان من رحمة الله .

ثم إن من وراء هذا الشيخ حواريين، ومن وراء الحواريين أوتاداً ومن وراء الأوتاد نقباء . . وعكذا وهكذا ، كل من كان منهم في درجة تسلط على أصحاب الدرجة التي دون درجته ، كما تسلط شيخ الطريقة على أتباع الطريقة ، دون مراجعة أو اعتراض، امتيثالا لهذا اللبدأ السوفى : « من اعترض امترض والمبدأ الصوفى القائل : « ينبغى أن يكون المريد بين يدى شيخه كالميت بين يدى الغاسل ا! » .

أرأيت إذلالا للانسان ، وامتهاناً لكرامته، وإهداراً لآدميته ، ووضعاً كهذا الوضع الذي يسلب فيه الإنسان عقله ، ويفقد فيه إحساسه ومشاعره ؟

إن الله سبحانه ، وهو خالق الإنسان ، ورازته ، ومحييه وبميته ، لم يفرض لذاته سبحانه على الإنسان سلطاناً كهذا السلطان ، الذي يسلبه وجوده ، وحقه في النظر إلى ما يدعوه إليه سبحانه ، وما يفوض عليه من طاعات وعبادات ، بل جعل لكل إنسان الحق في أن يقدر ويفكر فيما يدعى إليه من دين الله ، ثم إن له بعد هذا أن رؤمن أو يكفر ، فيكون إيمانه عن اختيار ، وكفره عن اختيار أيضاً ، وبمقتضى هذا الاختيار يكون حسابه، ويكون ثوابه أو هقابه . . والله تعالى يقول : « لا إكراه ف الدين ، قد تبين الرشد من الغي » (البقرة : ٢٥٦) .. و مقول سبحا نه : « إن هذه تذكرة ، فن شاء أتخذ إلى ربه سبيلاً » (الإنسان: ٢٩) ويقول جل شأنه لنبيه السكريم: «أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟» (يونس: ٩٩) . . ويقول تعالى: « إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » (الرعد: ٤٢) . . ويقول تبارك اسمه : « أرأيت من اتخذ إلهه هواه ، أَفَأَنت تَـكُونَ عَلَيْهِ وَكَيْلًا » (الفرقان : ٤٣) . . ويقول سبحانه : ﴿ إِلَّ الإنسان على نفسه بصيرة ، ولو ألتي معاذيره » (القيامة : ١٤ ـــ ١٥) ويقول إسبحانه - « فذكر ، إنما أنت مذكر » لست هلبهم بمسيطر » · (الغاشية : ٢١ ــ ٢٢) .

والله سبحانه وتعالى قادر على أن يهدى الناس جميعاً إلى ألإيمان ، والعمل بمرضاته ، ولكن هذه القدرة الملزمة القاهرة لا تجعل للانسان مجالا للاختيار ، ومن ثم يرتفع البلاء ولا يكون بين الناس مكان للفضل والتفاضل ، ولا مجال للثواب والعقاب. يقول الحق سبحانه : «أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» (الرعد ، ٣١) .. ويقول سبحانه : «ولو شاء ربك

لجمل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم » (هود: ١١٨ ــ ١١٩) . . ويقول جل شأنه : « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ، فلا تـكونن من الجاهلين » (الأنعام: ٣٥) . . ويقول سبحانه : « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » (السجدة: ١٣) ويقول جل شأنه : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً » (يونس: ٩٩) . .

ذلك هو حكم الله في عباده ، و تلك مشيئته فيهم ؛ أمرهم ونهاهم ، ثم جعل لهم حرية الاختيار فيها أمر ونهسى . . فلا إلزام ولا إكراه ، ولسكن اختبار وا بتلاء : « وقل الحق من ربكم ، فن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » . . (السكمف : ٢٩) . . « ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حى عن بينة » (الأنفال : ٣٤) .

ولكن الصوفية ، تقارل على أتباعها من سلطان متسلط جبار ، يحرق بناره كل من خالف شيخه ، أو اعترض على حكم من أحكامه : بل إن المريد يجب أن يكون بين يدى شيخه ، كالميت بين يدى غاسله!! وهل الميت أن يكون منه اعتراض على من يفسله ، إذا هو غسله بالخمر ، أوبالخل؟ وهل ترجو أمة أو جماعة يكثر فيها هؤلاء الأشباح الذين تعطلت ملكاتهم ، وذهبت عقولهم ، وماتت مشاعرهم وأحاسيسهم — هل ترجو أمة يكثر فيها أمثال هذه الأمساخ ، أن تحصل خبرا لدنياها أو آخرتها ؟

إن عالم المتصوفة يحيل أتباعه إلى عالم الموتى ، حيث يختم على أعال الموتى ، فلا عمل لهم بعد الموت . كذلك المتصوفة الذين يعملون تحت هذا الاستعباد القاهر ، لا يقام لأعمالهم وزن ، مهما علوا ، لأن هذا العمل واقع

تحت حكم الاضطرار الذى لا إرادة لصاحبه فيه ، سواء أكان من باب الخير أو من قبيل الشر!!

فأعمال المقصوفة ، فضلا عن أنها مدموغة بطابع الشرك ، فى كنير من صورها وأشكالها تقوم على أساس طبقى ، كل طبقة تعيش فى حدود طبقتها ، تذل للطبقة التى تحتها . .

وقد خضع الصوفية لهذا النظام العسكرى الصارم ووقعوا تحت سلطانه الذي لا يرحم من تحدثه نفسه ، بالخروج عليه . • فإن فعل كان مجازفا بنفسه متوقعاً الويلات تنصب عليه من أصحاب القصريف ، الذين يقومون على أتباعهم مقام الرب على عباده .

إن هذه القيود الثقال ، التي قيدت بها الصوفية أتباعها على مربط الذلة والاستكانة للشيوخ وأصحاب الطرق ، لهي الاء دونه أى بلاء يقع فيه الأسير ليد آسريه ، من ألد أعدائه !!

وماذا يبقى للانسان من معانى الإنسانية، إذا اختنفت أنفاسه، وسجنت عواطفه وذهب بعقله ؟ هذا هو الإنسان — أو شبح الإنسان — فى عالم الصوفية . .

يقول الصوفى الـــكبير ابن عطاء السكندرى ، فى كتابه : « لطائف المن » :

«من لم يكن له أستاذ يصله بساسلة الأتباع ، ويكشفله عن قلبه القناع ، فهو في هذا لقيط ، لا أب له ، دعى لا نسب له » . .

و إذن ، فالمسلمون جميعاً أدعياء ولا نسب لهم إلى دين ، إلا إذا دخلوا في عالم التصوف، وانتظموا في سلك التلاميذ والمريدين . ويقول « محمد عثمان » شيخ الطريقة البرهانية ، التي استولت على عقول كثير من أبناء السودان ، ومصر ، في هذه الأيام _ يقول _ وهو لا يزال حياً يقيء هذا اللغو على أتباعه ، فيا يجب أن يلتزم به المريد في حضرة شيخه من آداب ، فيقول : « ومنها _ أي من هده الآداب _ أن تجلس مجلس جلوس العملاة عنده ، وأن تفني فيه ، وألا تجلس فوق سجادته ، وألا تتوضأ بإبريقه ، وألا تتدكى على عكازه ، واسمع ما قال بعض الأصفياء : «من قال الشهيخه لم ؟ لا يفلح » !! وليكن محضره في قلبك وخيالك ، فإن غبت عنه وقتاً فهذا من مقتبك ال واجتهد في أن تنال مقام الفناء فيه ، ومن ثم توقى إلى مقام الفناء فيه » ومن ثم توقى إلى مقام الفناء فيه » ومن ثم توقى إلى

و تمول : ه . ببقى بعد هذا عند السلم فى قلبه أو عقله لله تعالى ، والريد مستغرق فى شيخه ان فيه ، فإن غفل عن اشتغال عقله وقلبه به ، حل عليه المقت ؟ وكيف يؤد ريد الصلاة ، وهو مشغول بشيخه ؟ لا بأس ا ا إنه يصلى لشيخه القائم مقام ربه ، . سبحانك هذا بهان عظيم ! ا

هذا ، وتقرر الصوفية على لسان والشعراني : أن منأشرك بشيخه شيخاً آخر وقع في الشرك الله » 1 ا^(٢) .

ويقول ابن عطاء الله السكندرى : « من أخذ الطريق على غير شيخه ، كان على غير دين ، ا الله .

⁽١) الهبات المقتسة ، لمحمد عثمان سنة ١٩٣٩ م ٠

⁽٢) قواعد الصوفية ص : ١٣١

⁽٣) لطائف المنن ، لابن عطاء الله : جزء ٢ صفحة ١٠٣ ٠.

ونسأل هذا الشيخ الصوفى الكبير: ما حكم من يأخذ طريقه إلى الله من كتاب الله وسنة رسوله ، ولم يأخذ هذا الدين من أحد شيوخ المنصوفة؟ أيقبل هذا الدين من صاحبه ، أو يعد دينه باحالا والهوا ؟ ثم ما حكم المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله قبل أن يظهر المقصوفة ، وشيوخ المقصوفة ؟ أتكون الأمة الإسلامية حينهذ على غير دين ؟ وما حكم المسلمين اليوم الذين لم يدخلوا في عالم المتصوفة، ولم يجلسوا إلى شيوخهم مجلس السكاب من صاحبه ، يلتى إليه عالما عن من عظام ونفايات الطعام ؟ أيكونون على دين ، أم يكونون من السكفرة والمتحدين ؟

وندع الجواب على هذا للا مه الإسلامية ، التي يخرجها المقصوفة من دينها ، لأنها لم تأخذ دينها من شيوخ القصوف ؟

فهنا دينان: دين الإسلام، المتلقى من كياب الله، وسنة رسوله، ودين التصوف التلقى من شيوخ المتصوفة !! والحل أحكامه، وحدوده، وشرعته ومنهاجه. ولا يمكن أن يكون السلم مسلماً وصوفياً ، كا لا يمكن أن يكون السوف صوفياً ومسلماً ، والله تعالى يقول: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، (الأحزاب: ٤). فكيف مع هذا ميسم المسلمون المتصوفة أن ينشروا هذا الضلال فيهم، وأن يفتنوهم في دينهم ؟ وإذا حارب المسلمون المبشرين الذين ينتشرون في ربوعهم، وينشرون أباطيلهم بينهم، فإن حرب المسلمون التصوف والمتصوفة أولى وأوجب، إذ كان المتصوفة يلبسون زى الإسلام التصوف والمتصوفة أولى وأوجب، إذ كان المتصوفة يلبسون زى الإسلام خداعاً وتمويهاً ، على حين أن المبشرين يلبسون زى الإسلام عندرهم المسلم، ويتوق الشر المساق إليه منهم ، على حين يلتق مع المتصوفة في بيوت الله ، ويتوق الشر المساق إليه منهم ، على حين يلتق مع المتصوفة في بيوت الله ، وفي محارب الصلاه ، وذلك هو السكيد أعظم السكيد والبلاء .

الفطلالثان

طبقات المتصوفة . . وتصريف كل طبقة

فى مؤلفات المعصوفة رسم دقيق لطبقاتهم ، وما لحكل طبقة من تصريف فى هذا الوجود ، بحيث تدرج هذه الطبقات — تدريجاً هرمياً من القاعدة إلى الفمة ، وبحيث يكون الرأس هو الإله القائم على مملكة أتباع طريقته . . ثم يكون الذين من هم دونه إلى القمة ، جنوداً ، يتلقون الوحى من شيخ الطريقة أو رأسها ، بما يأمرهم به ، ويدعوهم إليه ، فيسمعون ويطيعون ، بلا مراجعة أو تردد ، كا يدير المرء آلة من الآلات ، فتتحرك حركتها التي اصنعت من أجلها .

وفى كتاب: « قوانين حكم إشراقية ، بلمال الدين محمد أبى المواهب الشاذلى ، بيان واف لطبقات المقصوفة ، وطائف كل طبقة ، وهى :

,أولا: صاحب الوقت:

« وهو رحمة لكل العباد (١٠) ، وسحابة ما طرة فى سائر البلاد ، وجوده فى الوجود ، حياة لروح الوجود الكلية ، وبنفس نفسه يمد الله العوالم العلوية والسفلية . . ذاته مرآة مجردة ، يشهد كل ناظرفيها مقصده ، حضرته صباغة

⁽۱) هكذا على الاطلاق ، فقد وضعت ربحمته العباد جميعا : مؤمنهم وكافرهم ، (۱۱ ـ التصوف)

تصبغ كل من أمله فيما توجه إليه وأمه ، ما شهدته فيه ، خلعه عليك . . إياك أن تحرم احترام أصحاب الوقت ، فتستوجب الطرد والمقت !!» .

ونقول: وماذا بقى لله تعالى من تصريف، مع صاحب الوقت هذا؟ ولكن ليس بعد الكفر ذنب!!

إن ر-مة صاحب الوقت ، هذا ... ولا ندرى من هو ، و إن كان باطل الأباطيل ... إن رحمته وسعت كل شيء ، كما يقول الله تعالى عن ذاته الكريمة : « ورحمتى وسعت كل شيء » (الأعراف : ١٥٥) . . وهو يمد بأنقاسه العوالم العلوية ، والسفلية . . أى أنه يمسك الوجود كله ، ولو زال لزال الوجود . . فهل بعد هذا الضلال ضلال ؟

ثم يقول هذا الشيطان عن صاحب الزمان:

ثانيًا: صاحب الزمان:

« موجود بالعين في العيان . . وأصحاب دائرته من الرجال ، متفوقون في المدنوالأودية والجبال . وهذا الرجل يسمى الفرد، والقطب ، والفوث. وفو قه القطبية الكبرى ، وهي مرتبة قطب الأقطاب 11 والإمامان هما اللذان عن يمينه وعن شماله » 11

و نقول: إن قطب الأقطاب ، هو فى مقابل رب الأرباب عند الصوفية .. فصاحب الزمان قطب ، أى رب ، و فو قه قطب الأقطاب ، وهو رب الأرباب فهو الله ، والملائدكة حافون به حول عرشه . !!

و هَكذا يذهب الصوفية بوحدة الوجود، وبالحلول، إلى هذا الضلال البعيد في جرأتهم على الله تعالى، وحلولهم فيه، وقيامهم بسلطانه 1

ثم يكشف أبو المواهب الشيظانية ، عن درك ثالث من دركات الصوفية ، فيقول .

ثالثاً: الأوتاد:

« وهم أربعة ، وأحد في الشرق ، وآخر في الغرب ، وثالث في الشمال ، ورابع في الجنوب » أى أبهم ممسكون بالوجود من جهاته الأربع ، ولو زالوا لزال الوجود!! ثم يأتى هذا المخبول ببقية الأعوان الذين متحكون في الوجود . فيقول :

رابعاً: البدلاء: وهم سبعة ا

خامساً : النجباء : وهم أربعون !

سادساً : النتمباء : وهم ثلاً مائة !

سابعاً : الأفراد : وهم الخارجون عن قطر الفطب!!

ثامناً : الأعراف : وهم أهل الاطلاع على المقامات !!

تاسعاً ؛ خاتم الأولياء : (١)

وهو الذي يختم الله به دائرة الولاية ، كما ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم دائرة الرسالة ، وقد قرب له ظهور الحركة ، فعليه منا السلام ، والرحمة والبركة 1 ونقول الاسلام منا على مجهول ؛ قد يكون وهماً . وقد يكون شيطا نامريداً ،

⁽١) ،جاء ذكر خاتم الاولياء آخر هذا الترتيب ، لانه لم يظهر بعد ، بل منتظر ظهوره ـ كما يدعى زور را بهتانا ـ ولعل هذه دعوة الى ثورة لاقامة دولة ، يقوم عليها دعى من أدعياء التصوف ،

ثم يرد صاحب الكتاب على من يعترض على هذه المدعيات فيقول:

« فإن قيل هذا لم يود به حديث ولا أثو _ كا زهم بعض المتفقهة ال قلنا: كذب فيا جاء به من الإنكار .. بل أتت بذلك أحاديث وآثار .. فن ذلك، ما خرجه السمر قندى في كتاب « الأبدال » أن عليا كرم الله وجه ، سأل رسول الله ص لله عليه وسلم ، عن الأبدال ؛ فقال : هم سعون رجلا !! فقال : يا رسول الله صفهم لى ، فقال : ليسوا بالمتنظمين ، ولا بالمبتدعين ولا بالمتمقين . . لم ينالوا ما نالوا بسكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ، ولد كن بسخاء النفس ، وسلامة القلب ، والنصيحة لأ تمتهم . . لهم ياعلى في أمتي أعز من السكبريت الأحر !! »

وفي هذا السكلام المنسوب إلى رسول الله صلى الله إعليه وسلم مقناقضات لا يقبلها أعقل . . إذ كيف يحدد الرسول عدد الأبدال بستين رجلا ، هكذا على الإطلاق ، دون أن يحدد لهم زمانا أو مكانا ، ودون أن يحدد لهم زمانا أو مكانا ، ودون أن يحدد لهم زمانا أو مكانا ، ودون أن يسكون لهم أثر محدد في حياة المسلمين ؟ إن إذلك يفتح الباب على مصراعيه لمن يدعى أنه من الأبدال ، استهواء للناس ، وإشباعا للاطاع!! وهذا ما فاضت به رسائل إخوان الصفاء وما قامت عليه الدعوة الفاطمية ، وداعيتها ابن القداح اليهودى . ثم كيف يكونون في الأمة الإسلامية أعز من الكبريت الأحمر ، الذي يضرب به المثل في التعبير عن الاستحالة ؟ وإذن فهؤلاء الأبدال في أمة غير الأمة الإسلامية ا! وإذن فاتذهب هذه الأمة ، والتقويم الأبدال في أمة غير الأمة الإسلامية ا! وإذن فاتذهب هذه الأمة ، والتقويم

⁽١) ومن هذا المسمرقندى ؟ انه لم يعرف فى رواة الحديث ، ولا فى أهل العلم والفقه ، بل هو دعى من اولئك الأدعياء الذين جاءوا الى المسلمين بالزور والبهتان ، لازالة الأمة الاسلامية التى مكن الله لها فى الأرض ، وأزالت دولة الاكاسرة والقياصرة ٠٠ وهيهات للباطل أن ينال من بنيسان أقامة الله .

مكانها أمة أخرى !! إنها دعوة شيعية،أو شعوبية قارسية ، حيث لا ينصح هؤلاء الأبدال إلا لأثمتهم _ كا يقول هذا الشيعى أو الشعوبي.. أما النصح لله ولرسوله، والدؤمنين ، فلا يكون منهم، وإذن فهم على غير دين الله · ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول : « الدين النصيحة . · الدين النصيحة . . ولأعمة النصيحة . . وكرا الله ولرسوله ، ولكانه ، ولأعمة المسلمين وعامتهم » . . و كمنى بهذا إبطالا لهذا الافتراء العظيم .

ثم يقول صاحب السكتاب ، مستشهدا لما يدعيه من أبدال، ونقباء - يقول:

« وروى عن أبى ذر أنه قال : لما ذهبت النبوة ، وكان الأنبياء هم أو تاد الأرض ، أخلف الله مكامهم أربعين رجلا ، أمن أمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم . لا يموت الرجل منهم ، حتى ينشىء الله مكانه آخر يخلفه . . وهم أو تاد الأرض ، ثلاثون منهم على قلب إبراهيم ، ولم ينضلوا إلذا , بكثرة صيام ، ولا صدقة ولا صلاة ، لكن بحسن الورع ، وصدق النية ، وسلامة القلوب ، والنصيحة للمسلمين ابتغاء مرضاة الله ، بصبر وخير ، ولب ، وحلم ، وتواضع في غير مذلة ١١ »

ثم بجي بادعاء آخر ، فيقول :

« وَعن الحسن (البصرى) أ: « لولا البدلاء لحسف الله بالأرض . . والله تعالى يقول : « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، (فاطر: د) . (١) .

⁽۱) من كتاب : قوانين حكم الاشراق - لجمال الدين ابى المواهب الشاذلي - ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ٠

ونقول: إن هذا (فك مبين ، وافتراء منضوح! فوق أنه عبث بكتاب الله ، وتلاعب بآياته . ·

فكيف يصح الاشتشهاد بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يمسك السموات الأرض أن تزولا ﴾ على أن الله تعالى يمسك الأرض بهؤلاء الا بدل ؟ ومن كان يمسك الأرض قبل خلق آدم ، وظهور هؤلاء الأبدال من ذريقه؟ أم أن هؤلاء الأبدال كانوا قبل أن يخلق الناس ؟ كلام لا يصدر إلا من خابيل أو محانين ، أو من أولياء شياطين !

ثم كيف يفهم قوله أتمالى ؛ « إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا » على أن الأبدال هم الذين يمسكونها ، والله تعللى يقول : «إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا » ثم يؤ كدد ذلك يقوله بعد هذا :

« وائن زالة إن أمسكها أحد من بعده » ؟ . أفبعد هذا تبلغ الجرأة بضال مخبول أن يقول إن الأبدل هم الذين يمسكون السموات والأرض أن نزولا ، ثم ينسب هذا إلى الحسن البصرى؟ ولكن قيل : ﴿ إِذَا لَمْ تَسْتُمُعُمُ فَاصِمْعُ مَا شُئْتُ » .

وي كفى أن نثبث هذا كلمة قاطعة للامام ابن تيمية _ رضى الله عنه _ يضرب بها فى وجه هذا الباطل ف فيفر من الميدان ، كا يفر الخناش من ضوء النهار . .

يقول رضي الله نمنه :

و كل حديث يروى هن الذي صل الله عليه وسلم في عدة الأولياء ،

والأبدال والنقباء والنجهاء ، والأوتاد ، والأقطاب ، مثل أربعة ، وسبرة ، والأبدال والنقباء والنجهاء ، والأوتاد ، والأقطاب وثلائة عشر ، والقطب واثنى عشر ، وأربعين ، أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشر ، والقطب الواحد _ فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشىء من هذه الألفاظ » (1) .

و إذا قال هذا ابن تيمية _ رضى الله عنه _ فإنمايقول عن علم محقق ، ليقيم به شهادة بين يدى الله تعالى ، يؤدى بها أمانة النصح لله ولدين الله ولرسول الله ، والمؤمنين بالله .

ونسأل المقصوفة بعد هذا: ما قولهم في هذه المعتقدات التي يعتقدونها في صاحب الوقت ، وصاحب الزمان، والأوتاد ، والبدلاء والنجباء ، والنقباء إلى آخر هده السلسلة المعتدة الحلقات _ أهي بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من محامل وسالته ؟ ثم هل عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا . وتعاملوا هه ؟

والجواب على هذا ، بأن شيئا من ذلك لم يـكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا فى زمن صحابته ، رضوان الله عليهم من بمده ، ولا التيابمين من بمد الصحابة .. وهذه كتب السيرة لهؤلاء الصفوة الـكرام ليس فيها مجرد إشارة إلى هذا الضلال !!

و تأسيسا على هذا ، فان تلك المقولات التي يؤمن بها الصوفية وبقيمون وجودهم عليها ، هي بدع حادثة في الإسلام ، دخيلة على دين الله ، يدخل

⁽١) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء المشيطان لابن تيمية - ص : ٨

أتباعها فى مضمون الحديث اشريف: « إياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة فى النار » .

إنه ريس في الإسلام ، ولا من الإسلام ، طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا لأحد أن يخرج إنسانا من دينه ، ويسلبه إياه ، إذا هو عصاه وخرج عن طاعته ولا أن يغفر له خطاياه ، أو ياتي مه في النار ، كا نعمل الكنيسة بأتباعها بما بين يدى رؤسائها من صكوك الغفران ، وصكوك الحرمان . . فليس على المسلم في دينه من سلطان إلا كتاب الله ، وسنة رسوله ، وفي هذا يقول الحالم تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه ، ومانها كم عنه فانهوا » (الحشر به).

وقد ورد في الصحيحين ، عن على رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعث سرية ، واستعمل عليها رجلا من الأنصار . . فلما خرجوا وجد عليهم في شيء — أى وجد في نفسه مالا يرضاه منهم — فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى : قال : فاجمعوا حطبا . . فجمعوا ، ثم دعا بنار فأضومها ، ثم قال : عزمت عليه : قال : فاجمعوا حطبا . . قال : فهم القوم أن يدخلوها ، فقال لهم شاب : إنما عليه كرتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار ، فلا تعجلوا ، حتى تلقوا فررتم إلى رسول الله عليه وسلم ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها ، فرجموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها ، فرجموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها ، فرجموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن دخلتموها ما خرجتم منها أبداً ، إنما الطاعة في المعروف . .

إن هؤلا. الجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو استجابوا لدعوة من دعاهم إلى أن يلقوا بأنفسهم فى النار ، بما له من رياسة عليهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم — إنهم لواستجابوا له ، وألقوا بأنفسهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم — إنهم لواستجابوا له ، وألقوا بأنفسهم

فى النار، لا نقلوا منها إلى نار الآخرة ، لا يخرجون منها أبداً الأنه لا عطا إلا فى المعروف ، كما قال الرسول السكريم ، أما الطاعة فى المنسكر فهمى عصيان لله ، ومحادة له ، يستوجب فاعلها النار .

فهل التصوفة الذين يتلقون من شيوخهم تلك الأوامر البدعية الخارجة اعلى الدين ــ هل هم أحسن حالا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذين لو استجابوا لرئيسهم هذا ، وفعلوا ما أمرهم به من هذا المنكر لكان مصيرهم النار؟.

ولا جواب عندنا ، وإنما الجواب عند شيوخ المقصوفة وأتباعهم .!!
إن هذه المناصب التي رتب بها الصوفية دراتهم ، فجملوا «إالقطب» هو مركز هذه الدولة ، وهو المقصرف في السكون ، ثم من ورائه الأمراء والوزراء ، والجند _ إن هذه الناصب ، قد اتخذ منها المقصوفة مدخلا يدخلون منه إلى عقول العامة وأشباه العامة ، وإلى أهواء ذوى المطامع الذين يحترفون النصب والاحتيال ، ليأ كلوا أموال الناس بالباطل ، وليسكون للشيوخ النصيب الأوفر من هذا السحت .

ومن هنا كثرت مدعيات القصوفة لكرامات أهل الطريق جميماً ، كل حسب وظيفته التي أوصل إلها على يدائشيوخه . .

يقول أحد شيوخ المقصوفة ، المسمى ﴿ الدَّبَاغَيُّ ﴾ :

« إن الولى أَ، صاحب التصرف أَ ، يمديده إلى جيب من شاء ، أَفيأخذ منه ماشاء من الدراهم ، وذو الجيب لايشمر »(١).

⁽١) من كتاب (الابربيز) للدباغ - جزء ٢ ص : ١٤

هكذا يحترف التصوفة السرقة والنشل، ولا حرج فى هذا عندهم، فالذى أخذ المال من الجيوب هو ولى، ولا حرج عليه فى هذا، لأنه يعطى الكثير، ويأخذ القليل!

ومن هو الولى عند المتصوفة ؟ إنه صاحب العمامة السكبيرة ، والدقن الطويلة ، والملابس المرقعة الفضفاضة ، والمسابح المدلاة من الأعناق ، حتى تجاوز الركب !! ثم لا بأس مع هذا من لعاب سائل ، وشدق مائل ، وألفاظ تحمل الفحش ، والخنا . فذلك بما يزكى ولايقه ، فهو فى غيبة عن الخلق !!

ويقول هذا « الدباغ » أيضا ، فيما للا ولياء من تصريف في السكون ، وهو لاشك عنه نفسه - أنه واحد من هؤلاء الأولياء _ يقول :

« كل ما أعطيه سليمان فى ملكه ، وما سخر لداود ، وما أكرم به عيسى ــ أعطاه الله وزيادة ، لأهل التصرف من أمة محمد ، ومكنهم من القدرة على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى »(١٠).

فيا أيها المسلمون ، ويا أيها العقلاء من أبناء آدم – أهذا بمما يحتمله عقل ؟ أهذا مما يشهد به واقع ؟ ثم أيترك مثل هذا السكفر الصراح محمولا على الإسلام ، ثم يكون للاسلام وجه فى هذه الحياة ؟ .

إن الجهاد مافرض على المسلمين إلا لحاية هذا الدين من كيد أعداء الله وأعداء دينه ، من الكفار والمشركين ، والملحدين . . وهل جهاد أبر

⁽١) من كتاب (الابريز) للدباغ ـ جزء ٢ ص : ١٢

وأوجب من محاربة هذه الجرائيم المحملة بالأوبئة ، تساق إلى دين الله ، وإلى المقدينين بهذا الدين ، وتفتنهم فيه ؟ والله تعالى يقول : « والفتينة أشد من الفتل » (البقرة: ١٩١) . . ويقول سبحانه : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهم ولهم عذاب الحريق » (البرعج: ١٠) . .

إن مثل هذه المقولات ، التي تخرج من تلك الأفواه الشيطانية ، بجب أن يلقاها المسلم منكراً لها ، بكل وجوه الإنكار : باليد ، واللسان ، والقلب جيعا : ولا يجوز لمسلم أن يكتنى بواحدة منها . . فإنه في وجه خطر داهم ، وبلاء عظم . ووباء لايبقي على شي من تيسا ، أو دين 11

إن الشعوذة ما انتشرت بين عوام المسلمين، إلا من هذه المدهيات المباطلة . التي فتحت أبواب النصب والاحتيال باسم الدين ، لأولئك الأفاقين الذين يدعون باسم الدين شفاء المرضى ، وقضاء الحاجات ، وفتح أبواب الرزق . وذلك بإطلاق البخور . وقراءة التعاويذ الشيطانية من مشعوذ أرخى شعوه ، وأطال ذقنه ، ولبس المرقعات التي تشبه قوس قرح . فقداعي إليه العامة ، يلقمسون بركاته ، ويطلبون منه ما يطلب المؤمنون بالله من الله تعالى – نقول : إن الشعوذة ما انتشرت في آفاق المسلمين إلا من المتصوف ، ومدعيات المتصوفة ، حيث وقع كثير من المسلمين فريسة لهذه الفتن ، فعبدوا الأحياء من المشعوذين ، كما عبدوا المسلمين فريسة لهذه الفتن ، فعبدوا الأحياء من المشعوذين ، كما عبدوا أصبحاب الأضرحة والقباب من الأموات ! المسلمين المؤسرحة والقباب من الأموات ! المسلمين الأمراحة والقباب من الأموات ! المسلمين المؤسرحة والقباب من الأموات ! المسلمين المؤسرحة والقباب من الأموات ! المسلمين المؤسرك المؤسرك المؤسرك المؤسرك المؤسرة والقباب من الأموات ! المسلمين المؤسرك المؤسرك

فهل من مجاهدين في سبيل الله ، لإزا هذه الغواشي التي غشيت وجه الإسلام ، وألبست كثيراً من المسلمين لباس الشرك ، ف كانوا حربا على الإسلام ، وهم محتمون بالاسلام ، ويستظلون بظله ؟ .

ألا إن الأمر جـــد ليس بالهزل : « ولينصرن الله إمن ينصره ، إن الله لقوى عزيز » .

* * *

الفعثلالثلث

خرافة القطب وأءوانه

القطب عند المقصرفة ، هو إلههم المعبود ، وهو الذى يستمدون منه ما يجود به عليهم من أفضال جوده و كرمه ، فيصبحون بحمده ، ويلوذون بحماه ، كما يسبح المؤمنون إمجمد ربهم ، ويلوذون بحماه !

يقول : المرحوم عبد الرحمن الوكيل ــ فاضحا هذه الخرافة التي يستمد مم المتصوفة وجودهم ، و يتخذون منها زادهم ، ومرعاهم ــ يقول :

«أسطورة خرافية تنزع إلى نجريد الله من الربوبية والإلمية ، وخلمهما على وهم باطل ، سمى في الفلسفة « العقل الأول » وفي المسيحية « الكلمة » وفي الصوفية « القطب » . !

« والقطب عند الصوفية - هو أكل إنسان متمكن في مقام الفردية ، أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض ، في كل زمان . . عليه تدور أحوال الخبق ، وهو يسرى في السكون ، وفي أعيازه أالباطنة والظاهرة ، سريان الروح في الجسد ، ويفيض روح الحياة على السكون الأعلى والأسفل ، وقد يسمى « الغوث » باعتبار القجاء الملهوف إليه " » .

ثم يقول:

« والقطب عند الصوفية نوعان : أحدهما حادث، أو حسى ، وهو

ماسبق الحديث عنه (۱) ، والآخر قديم ، أو معنوى ، وهو « الحقيقة المحمدية ».

« يقول القاشابي 🛊 :

« و هو - أ القطب - ، إما بالنسبة إلى ما فى عالم الغيب والشهادة ، من المخلوقات ، يستخلف بدلا منه عند موته أقرب الأبدال منه . أو قطب بالنسبة إلى جميع أنحلوقات فى عالم الغيب والشهادة ، ولا يستخلف عنه بدل من الأبدال ، ولا يقوم مقامه أحد من الخلائق ، وهو قطب الأقطاب المتعاقبة فى عالم الشهادة ، لا يسبقه قطب ، ولا يخلفه آخر ، وهو الروح الصطفوى المخاطب من الله : لولاك لما خلقت الكون » .

أى أن هذا القطب الذى لا يسبقه قطب ، ولا يخلفه آخر، هو الله تعالى الذى وصف ذاته الحريمة بقوله تعالى : « هو الأول والآخر ، والظاهر ، والباطن ، وهو بحل شىء عليم » (الحديد • ٣) _ فإذا كان هذا القطب هو الله ، فأين الله ؟ وإذا كان هذا القطب إلها مع الله ، فهل يحتمع إلهن؟ والله تعالى يقول : « لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا » (الانبياء : ٢٧)؟ فاذا يقول المنصوفة في هذا ولا تنتظر منهم جرابا !!

ويقول أحمد التيجاني ، شيح الطريقة التبجانية ، في كــــــــ ابه ، جو اهر المعانى : ص ٨١:

« إن حقيقة القطبانية ، هي الخلافة العظمي من الحق ، مطلقا في جميم

⁽١) أي ما اشا (ر اليه في الاسطر السابقة ٠

الوجود، جملة و تفصيلا ، حيثما كان الرب إلها ، كان القطب خليفة في تصريف الحسكم و تنفيذه ، في كل من له عليه ألوهية فله تعالى ، فلا يصل إلى الخلق شمى و كاثفا ما كان من الحق ؛ إلا بحسكم القطب، ثم بقيامه في الوجود بروحانيته ، في كل ذرة من ذرات الوجود . . فترى السكون كله أشباحا لا حركة لها ، وإنما هو الروح القائم فيها ، جملة و تفصيلا . . به يرحم الوجود، وبه يبقى الوجود في الوجود وبه يبقى الوجود في الوجود وبنفس نفسه يمدالله به الموجودات العلوية والسفلية ، والتمال علوة يشهد فيها كل قاصد مقصده ١١ ه

ثم يقول القيجاني.

«وجما أكرم الله به قطب الأقطاب أن يعلمه علم ماقبل وجود الـكون، وما وراءه وما لا نهاية له . وأن يعلمه علم جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة من جميع الموجودات ، وأن يخصه بأسرار دائرة الإحاطة ، وجميع فيوضه ، وما احتوى عليه !! »

ونسأل : ماذا بقى لله تعالى من تصريف ؟ أليس القطب هو المتصرف في جميع الوجود خلقا وأمرا ؟ أليس القطب هو الروح القائم في الوجود جملة وتفصيلا؟ أليس القطب هو الذي لا يصل إلى الخلق شيء كائنا ماكان إلا بحسكم القطب هذا

وقد كان يمكن أن يكون لهذا الإفك أن يقبل عند بعض الناس لو أن هذا القطب لا ت، والكن الصوفية يقولون إنه يموت ؛ وإذا مات قام بالقطهية أقرب البدلاء إليه . . فكيف يموت من تسعمد منه الموجودات وجودات علويها وسفليها ؟

ولا يغيد في هذا القام ما يدعيه الصوفية ، من أن الراد بالقطب ؛ هو قطب الأقطاب ؛ الذي هو عندهم رب الأرباب ، فإنه لارب إلا الله تعالى ؛ رب العالمين ،

الأولياء وخاتم الأولياء:

ولا يسكنني الصوفية بأن يستولد با من عقولهم المريضة ؛ وأهر الهم الفاسدة ، هذا المولود الشيطاني الذي أطلقوا عليه اسم « الفعلب » والذي أهاموه إلها مع الله ، يمسك الوجود ويبعث الحياة في كل إحى - لم يسكت المتصوفة بهذا ؛ بل استخرجوا من أوهامهم أما أسموه « خاتم الأولهاء » أى أنه يسكون مقابل خاتم الأنبياء بالإضافة إلى النبيين . ، وأنه مادام للأنبياء خاتم ؛ فلم لا يكون لر وليا، خاتم ؟ وهل الأنبياء أفضل من الأولياء؟ يكلا فإن الولى عند الصوفية أفضل من الذي

يقول ابن عربى - الشيخ الأكبر عند الصوفية - في الولى ؛ وماله من منزلة لا يبلغها الني : « ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن (١) ؟ وقد كل غير موضع لبنة ، فكان صلى الله عليه وسلم (٢) تلك اللبنة ، غير أن صلى الله عليه وسلم لا يواها – كما قال – إلا لبنة واحدة. . وأما خاتم الأولياء ، فلابد له من هذه الرؤيا ، فيرى ما مثله به رسول الله ، ويرى في الحائط موضع لبنتين ، فلابد أن يرى نفسه تنطبع في تلكم اللبنتين ، فلابد أن يرى نفسه تنطبع في تلكم اللبنتين ، فيكمل الحائط !! فا نه يرى الأمر على ماهو عليه ، فانه آخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول ، ! ؟

أى أن الولى ؛ لا يأخذ دينه عن النبي متابعة له ، ولكنه يأخذ دينه من الله تعالى مباشرة دون وساطة جبريل ، إنه « يأخذ من المعدن الذي أخذ الملك » كما يقول ابن عربي ، متخرصا أفا كا .

ثم يقول ابن عربى فى فصوصه: وفينا ــ أى فى الأولياء، ومنهم بالطبع ابن عربى ــ من يأخذ ــ أى العلم ــ عن الله ، فيكون خليفة من الله بعين ذلك الحــكم .

والولاية التي يدعيها ابن عربي لنفسه ولغيره من شيوخ المتصونة دعوى. باطلة لانقوم على أساس من دين أو عقل . .

⁽۱) يشدر بهذا الى قول النبى صلى الله عليه وسلم: « مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى دارا ، فأكملها وأحسنها ، الا موضع لبنة ، فنجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ، ويقولون : لولا موضع اللبنة ، فأنا موضع للبنة ، جئت، فختمت الأنبياء » (رواه البخارى) •

⁽٢) ذكر النبى مقرونا بالصلاة عليه في كتابات ابن عربي ، هو زيادة في المكر والخداع والتضليل .

فأولياء الله هم المتقون من عباده المؤمنين، فكل مؤمن يتقى الله، باجتناب محارمه ، وامقئال أوامره ، هو من أولياء الله ، كا يقول الحق سبحانه ، والله ولى المؤمنين » (آل عران : ٦٨) . . ويقول تعالى : «وأن الظالمين بعضهم أولياء بعض ، والله ولى المتقين » (الجائية : ١٦) . . ويقول جل شأنه : «ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ، الذين آمنوا ، وكانوا يتقون » (يونس : ٦٢) . . فالايمان بالله ، ثم القيام بما يدعو إليه الإيمان ، من امتثال أوامر الله ، واجتناب نواهيه ، ها المرقى الذي يرقى به المؤمن إلى منزلة الولاية لله ، وهي منزلة الرضا ، والقرب من الله ، دون أن يكون لمذا الولى دعوى يدعيها بأنه يملك من الله شيئا، بل إنه يكون أعبد العبيد لله . ولمسلام وجهه لله رب العالمين ٠٠

يقول ابن تيمية ـــ رضى الله عنه :

« وليس لأولياء الله شيء يقميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحة . فلا يتميزون بلباس دون لباس . إذا كان كلاها مباحا . ولا يحلق شعره أو تقصيره أو ضفره إذ كان مباحا . كما قيل : « كم من صديق في قباء ، وكم من زنديق في عباء (١) » • • بل الأولياء يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله سليه وسلم . إذا لم يسكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور • • فيوجدون في أهل الجهاد والسيف فيوجدون في أهل الجهاد والسيف أو وحدون في أهل الجهاد والسيف أو وحدون في أهل الجهاد والسيف أو وحدون في المتجار والزراع والصناع ، وقد ذكر الله تعالى أصناف أمة

⁽١) القباء: الثوب المرقم، والعباء: ما يلبس فوق الثوب ٠

سمد صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى: « إن ربك بعلم أنك تقوم أدنى من على الليل ونصفه وثلثه ، وطائفة من الذين معك ، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصره فتاب عليه م فاقرءوا ما تيسر من القرآن ، علم أن سيكون منه مرضى ، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله ، فاقرءوا ما تيسر منه (المزمل: ٢٠) وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم « انقراء » فيدخل فيهم العلماء والنساك » والم

ثم يكشف ابن تيمية ـ رضى الله عنه ـ عن تلبيس إبليس على هؤلاء الذين يتزيون بزى القصوف ، وهم يحسبون أنهم بهذا قد أصبحوا من أواياء الله، وقد كشف عنهم الحجاب فاطلعوا على الغيب، وسخر لهم الكون!! يقول رضى الله عنه :

« ومن هؤلاء .. أى المتصوفة .. من إذا حضر سماع المكاء والتصدية (٢) بينزل عليه شيطانه ، حتى يحمله في الهواء ، ويخرجه من تلك الدار ، فإذا معضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط ، كما جــــرى ذلك لمنير واحد .

« ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق ، إما حى أو ميت ، سواء كان خلك الحي مسلما ، أو نصرانيا أو مشركا ، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستفاث به ، ويقضى بعض حاجة ذلك المستغيث ، فيظن أنه هو ذلك

⁽١) الفرقان ، بين أولياء الرحمن ، وأولياء الشيطان ، لابن تيمية -

⁽٢) المكاة الصغير ، والتصدية : التصفيق :

الشخص ، أو هو ملك على صورته ، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله. كا كانت الشياطين تدخل الأصنام وتسكلم المشركين.

« ومن هؤلاه من يتصور له الشيطان ، ويتول له : أنا الخضر ، وربما أخير ببعض الأمور ، وأعانه على بعض مطالبه ، كا قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى . . ومنهم من يرى عرشاً فى المواء ، فوقه نور ، ويسمع من يخاطبه ، ويتول : أنا ربك . . ومنهم من يرى أشخاصاً فى اليقظة يدعى أحدهم أنه نبي أو صديق ، أو شيخ من الصالحين. »

ثم يقول ابن تيمية — رضى الله عنه — بعد أن فضح كثيرا من هذه. الأحوال الشيطانية:

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة ، وهم أي الخارجون على الكتاب و رجات . والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم ، وهم على مذهبهم . والجن فيهم الدكافر والفاسق والخطىء . فان كان الإنسى كافرا ، أو فاسقا ، أو جاهلا ؛ دخلوا معه فى الكفر ، والفسوق والضلال ؛ وقد يعاونونه إذا واقتهم على ما يختارونه من الكفر ، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونهم من الجن وغيره ؛ ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلام الله بالنجاسة ؛ أو يقلب قائمة الكتاب يكتب أسماء الله أو بعض كلام الله بالنجاسة ؛ أو يقلب قائمة الكتاب أو الإخلاص ؛ أو آية الكرسي أو غيرهن ؛ ويكتبهن بالنجاسة . (١) .

ونسال المقصوفة ؛ ماذا يتولون في قول الرسول الكريم : وخير الناس

⁽١) الفرقان ، بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان لاين تيمية . ص : ٧٣

تورني، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ، و يمينه شهادته (١) ، أيصدق المتصوفة أن خير القرون هوالقرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن مسلمي هذا القرن وهم صحابة الرسول السكريم _ هم خير الناس ، وأن من يجيء بعدهم أنزل درجة منهم _ وإذن في كيف مع هذا يجيء في زمن القصوفة ، القطب ، والأقطاب ، والغوث ، والأبدال ، والانقباء ، وغيرهم بمن يشار كون الله تعالى في الخلق والأمر ؟ وإلا بدال ، والانقباء ، وغيرهم بمن يشار كون الله تعالى في الخلق والأمر ؟ يأن أحداً من الصحابة لم يطرفي الهواء ؟ وإن أحدا من الصحابة ما كان يوى في أكثر من مكان ٠٠ وإن أحدا من الصحابة لم يقل لشيء كن في كن ميكون . وهذا كله بما يذيعه الصوفية أعن أنفسهم وعن شيوخهم الأحياء والأموات ، فإن كان الصوفية يصدقون قول رسول الله هذا ، فلماذا كانت منهم هذه المفتريات التي يفترونها عن الأقطاب والأبدال ؟ إنه ثلاً موضع لهذه الفتريات إلا التكذيب لرسول الله ، والافتراء على الله .

بقول ابن تهمية _ رضى الله عنه _ :

لا وأفضل أولياء الله تعالى ، أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول ، واتباعاً له ... كالصحابة الذين هم أكل الأمة في معرفة دين الله .. وأبو بكر الصديق ، أكل معرفة بما جاء به الرسول ، وعملا به ، فهو أفضل أولياء الله إذ كانت أمة محمد خير الأمم ، وأفضلها أصحاب محمد ... صلى الله عليه وسلم وأفضلهم أبو بكر ، رضى الله عنه »(٢)

⁽۱) رواه البخارى ومسلم ، عن ابن مسعود .

⁽٢) الفرقان بين اولياء الرحمن ، وأولياء الشيطان ، لابن تيمية عص ٣٨ ف

إلها يدعيه الصوفية من الأقطاب؛ والأبدال أ، والأولياء ، وما ينسبون اليهم من خوارق العادات ، هو تمويه على العامة ، وشراك ينصبونها لإيقاع الناس تحت سلطانهم ، وليستبيحوا حرمانهم من أموال وأعراض . فن كانت له أذنان فليسم !! « وما يلقاها إلا الذين صبروا ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » صدق الله العظيم .

₩ ₩

and the second of the second o

ال*فضل لرابع* من إلحاد الصوفية وكفرهم

الصوفية جرأة عجيبة في إلباس الحق بالباطل، وفي القول عن الليل إنه تهار، والسكفر بأنه إيمان .. وما ذلك إلا لأن المشكام بهذا صوفي اوللصوف أن يتول ، وعلى الناس أن يآحذوا يما يقول ، لأنه يتحدث من عالم الغيب، الذي لا سبيل لعلماء الرسوم

وهذا هو التلبيس الخبيث ، والكيد العظيم ، الذي تقدسس به الصوفية إلى قلوب العامة والدهاء ، الذين يخدعون بتلك الحيل الشيطانية ، كما يخدع الصغار بأعمال الحواة .

إن للغة ضوابط تحدد معانيها ، وإن أى خروج عن هذه الضوابط هو، مما يفسد اللغة ، وبفسد على الناس التعامل بها ·

ولهذا كانمن حكمة الله تمالىأن أرسلرسله، يبلغون رسالته إلىأقوامهم بلسان كل قوم . . وفي هذا يقول الله تمالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلاَّ بلسان قومه ، الهبين لهم » (إبراهيم : ٤) .

وقد جاءت الرسالة الإسلامية الخاتمة العامة للناس جيماً ، باللسان العرف المبين ، فكان خطاب الله تعالى لقوم الرسول - صاوات الله وسلامه عليه - المبين ، فكان خطاب الله تعالى لقوم الحجة عليهم .

وكان رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ يقحدث إلى قومة

عِلسانهم العربي ، فلم يكن في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يخرج عن مفهوم اللسان العربي ، في مفرداته ، وعباراته .

فالقرآن والسنة يخاطبان الناس بلغة متعارف عليها بينهم ، ليس فيها كلة خارجة على قانون اللسان العربى ، لسان الرسول ، وقوم الرسول . يقول الله تعالى : « نزل به الروح الأمين على قلبك ، لتسكون من المنذرين ، بلسان عربى مبين » (الشعراء : ١٩٥) . . ويقول سبحانه : « إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلسكم تعقلون » . . (يوسف : ٢) .

وبهذا اللسان ، وبتلك اللغة تحدى القرآن العرب ،أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا ، كما يقول تعالى : « وإن كنتم فى ريب بما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهدا ، كم من دون الله إن كنتم صادقين ، فإن لم تفعلوا ، ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ، أعدت فللسكافرين » (البقرة : ٢٤ ٢٣).

ولو كان فى القرآن السكريم كلات أو تراكبي ، خارجة عن مفهوم العرب ، دخيلة على لسانهم ، لما كان للقرآن حجة عليهم إذا هم عجزوا عن تحديه ، قائلين: إن هذا القرآن بتحدث إلينا بلغة غير لغينا ، فليتوجه القرآن بهذا التحدي إلى غيرنا، بمن يتكامون بهذه اللغة . إنه يخاطبنا بما لا نفهم، ويتحدث إلينا بلسان غير لساننا !!

وإذن فهذه اللغة التي تجرى على ألسنة المتصوفة، في صحوم أو سكرهم، هف خطراتهم أو وساوسهم ، مما هو صريح في الكفر _ لا يمكن أن

قالذى يقول: «أنا الله »أو «ما فى الجهة إلا الله »هو كافر ملحد بالله ، فإن كان مسلماً عد مرتداً عن الإسلام ، وأخذ بما يؤخذ به المرتدون كما فعل بالحلاج . الذى كان يصرح بمثل هذه العبارات التى يفيض بها قاموس أهل الوحدة ، والحلول . . لأن القصر يح بمثل هذه السكلات الإلحادية ، يشيع الفتنة في الناس ، ويثير البلبلة في عقيدتهم . . ومن كلات المسيح عليه السلام : « من فلك أدينك » أى أؤاخذك بما ينطق به لسانك ، بما يفهمه عامة الناس من هذا الذى تنطق به .

وهذا التامساني ، المعدود من أعلام الصوفية ، وقطب من أقطابها ، بقول في صراحة صريحة :

« القرآن كله شرك ، والتوحيد في كلامنا »(١٠ ·

فهل لهذا السكلام الآثم ، من محمل محمل عليه ، غير ماتنظق به ألفاظه؟ ثم هل يحكون لقائله مكان في المسلمين ، المؤمنين بالله ، وبكتاب الله؟ واقله تمالى يقول : «ومن يشرك بالله ، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ، أو تهوى به الربح في مكان سحيق » (الحج : ٣٩). . وهل كان القرآن الوآن إلا حربا على الشرك والمشركين ؟ ألم يقل الله تمالى في هذا القرآن : « فإذا

⁽۱) من كتاب مجموعة الرسائل والمسائل ، لابن تيميه - جزء ١ - صن

انسلخ الأشهر الحرم ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصر وهم واقعدوا لهم كل مرصد » (التوبة : ٢) ؟ .

فكيف يكون القرآن كله شرك ؟ وعلى أى محمل يمكن أن يحمل هذا الكفر الصراح ؟ إن من يتول هذا ، هو مكذب لله ، ولرسوله ، كافر بالله وبرسوله ..

وأكبر من هذا كفراً ، وأعظم ضلالا ما يقوله القامسانى ، وقد مر على كلب أجرب ، فقال له رأيقه ، وهو يناقشه فى قوله بوحدة الوجود : أهذا - مشيراً إلى ذلك الكلب ـ هو ذات الله أيضاً ؟ فقال هذا الملحد : نعم. • الجميع ذاته ، فما من شىء خارج عنها »(١)!!

أما ابن عربى ، وأما تلميذه ابن الفارض ، وغيره بمن كان غذاؤه من « فصوص الحكم » لابن عربى ، فان القول بالحلول ووحدة الوجود ، يجى ، في صراحة ، بل ووقاحة ، مجردة من كل حياء .. حيث يكون كل شي في حدا الوجود إلما قائما بنفسه لافرق بين إله وإله ، من تلك الآلهة التي تتمثل في الحجر ، وفي الشجو ، وفي الحيوان !!

وهذا من شأنه ألا يقوم معة دين، ولا تصبح معه عبادة، لأن العابد هو المعبود!!

يتول المستشرق « نيكل ون » فاضحاً ما يترتب على القول بوحدة الوجود، من طمس معالم الأشياء، وذوبها في مجر لاحدود له ـ يقول هذا المستشرق:

⁽١) مجموعة الرسائل لابن تيميه في ص : ١٤٥.

« إن الإسلام يفقد معناه ، ويصبح اسما على غير مسمى ، لو أن عقيدة التوحيد الممسر عنها بـ « لا إله إلا الله » أصبح المراد بها : لاموجود على الحقيقة إلاالله . . وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود في صورتها المجردة ، هي قضاء تام على معالم الدين المنزل ، ومحو لهذه المعالم محوا كاملا » (١) .

ونقول: إن القول بوحدة الوجود، في مفهوم الصوفية هذا، فضلاعن إفسادها لأى معتقد ديني صحيح، هي في الوقت نفسه، إفساد لسكل نظام إنساني، حيث لا يفرق الإنسان حينئذ بين الأشياء، إذ كلها شيء واحد، فإذا جاع من يقول بوحدة الوجود مد يده إلى حجر، أو رمل، أو تراب!! وإذا عطش، فتح فمه للهواء، أو وضع فمه على حائط، أو غمسه في مجرى من مجارى البول أو الغائط..فالكل طعام، والكل شراب!!

وندع هذا ، لنقف وقفة مع مؤلفات بعض المتصوفة ، وما تنضح به من كفر و إلحاد ، وزندقة ، وفجور

[فصوص الحسكم : لابن عربي]

ولنبدأ بكتاب « فصوص الحسكم » لابن عربى ، إذ هو دين الصوفية وقرآنها الذي تقعبد به !! فإذا في نصوص الحسكم هذا ؟ •

ولا يتسع المقام لنقل مافى هذا الكتاب من كفر وإلحاد ، إذ الكتاب كله كفر وإلحاد ، وزندقة ، وإن كانت تندس فيه بعض العبارات ، هنا وهناك ، مما يمكن حلها على محمل حسن ، وهذا من الكيد العظيم لابن عربى ، حيث يخاط الحق بالباطل ، ليخدع بذلك الأغرار والبلها ، ا

⁽۱) في التصوف الاسلامي ، التكسون ترجمة الدكتور : أبو العالا عفيفي .

ويكنى أن نشير إلى ماجاء في مقدمة هذا الكتاب. وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه ، فإن هذه المقدمة تنبىء في صراحة عما يمكن أن يحمل هذا الكتاب ،من فسوق وفجور ، ومن بهتان وزور .

أيقول ابن عربي ، في مقدمة كتابه : « فصوص الحكم » :

« أما بعد ، فإنى رأيت رسول الله أصلى الله عليه وسلم في مبشرة أى بشرى - أريتها في العشر الآخر من محرم ' سنة سبع وعشرين وسمائة ، بمحروسة دمشق وبيده كتاب فقال لى : هذا كتاب فصوص الحديم : خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون فقلت : السمع والطاعة فله ولرسوله ، ولأولى الأمر منا ، كا أمرنا ، فيقت الأمنية ، وأخلصت النية ، وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب . كما حده - أى بينه - وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب . كما حده - أى بينه - لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير زيادة ولا نقصان : فن الله فارجعو ا(٢) » ال

فهذا القول المفترى من ابن عربى على رسول الله صلى الله عليه وسلم - عو فضيحة كبرى لشيخ الصوفية، وخزى دامغ له ، عند الله ، وهند كل ذي عقل .

أ فالوسول - عليه الصلاة والسلام - قد بلغ ما أنزل أليه من ربه . كا يقول الله تعالى: « يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فنا بلغث رسالته » (المائدة : ٧٠) . وقداً كل الله تعالى دينه بنزول آخر آية من كتاب الله . إذ يقول الحق سبحانه : « اليوم أكمات

⁽١) فصوص الحكم ، لابن عربي ، ص : ٤

لسكم ديدكم ، وأتمت عليسكم نعمتى ورضيت لسكم الإسلام دينا » (المائدة : ٣) ويقول _ صلوات الله وسلامه عليه : « تركتكم على المتحجة البيضاء، ليلها كنهارها ، لايزيغ عنها إلا هالك »(١) ويقول صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وسنتى »(١).

فسكيف يصح مع هذا أن يجىء وسول الله صلى الله عليه وسلم، فى القرن السابع الهجرى إلى ابن عربى، ويملى عليه فى المنام « فصوص الحكم » ومدعوه إلى تبليغه للناس ليعملوا به ؟ .

إن ذلك إن دل على شيء، فإنما يدل على أمرين: من أشنع الأمور، ، إن كان لهما مدخل إلى الصدق، فقد بطل مايدين به المسلمون من دين الله:

أولها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أخل مكانه من هذه الدنيا لم يكن قد بلغ كل ماأمره الله تعالى به ، ثم بدا له بعد ذلك أن يستأنف وسالته ، ليبلغ مالم يكن قد بلغه . . وهذا طمن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ينسحب على رسالته كلها ، وينقضها من أساسها .

وثانيهما: أن الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم إلى أن ظهر ابن عربى ، لم يكرونوا على الدين السكامل ، وإن ما كانوا يعرفونه من دين الله ، ليس هو كل دين الله . . وهذا طعن في دين الله أولا ، وطعن في رسوله ثانيا ، وطعن في دين الأمة الإسلامية كلها ثالثا .

⁽۱) اورده النووى ، في الأربعين ٠

⁽٢) رواه أصماب السنن في

فماذا يقول المسلمون فى فصوص ابن عربى هذه التى تخرجهم من دين الله، إلا إذا تركوا القرآن ، وأقاموا « فصوص الحكم » مقامه ، وعددها ناسخاً لكتاب الله ؟ وماذا يقولون فيمن يصدق بشىء منها ؟ بل ماذا يقولون فيمن يتعبدون بها ، ويقيمون دينهم عليها ؟ أيكون هؤلاء المقدينون بدين ابن عربى مسلمين ، داخلين فى الأمة الإسلامية ؟

والجواب على هذا هو ما يجب أن يجيب به المسلمون: « ليملك من هلك هن بينة ، ويحيا من حى عن بينة » (الأنفال: ٣٤) ، وهو جواب واحد ، هو أن يحرقوا كتب ابن عربي كلها ، وأولها كتابه « فصوص الحكم » وأن ينظفوا المكاتب العربية من هذا الرجس، الذي دونه فسقاً و فجوراكتاب « رجوع الشيخ » الذي لفظ من المكتبات العربية لأول يوم ظهو فيه .

الافتراء على الله في تأويل القرآن:

ولكى أيقيم الصوفية إلدينهم صلة بالإسلام ، عمدوا إلى كتاب الله ، يستشهدون بآياته ، على مقولاتهم الفاسدة أ ، ومدعياتهم الباطلة . . ثم يعمدون إلى تلك الآيات فيتألونها على معتقداتهم الضالة ، حسب ماتوحيه إليهم أهواؤهم ، وما تمليه عليهم شياطينهم !!

والقرآن عند الصوفية ،هو شرك كله ، كما يقول أحد شيوخهم ،وهو القاساني : « - القرآن كله شرك ، وإنما التوحيد في كلامنا » (١) . ومعنى هذا ، أن رُظاهر القرآن كله شرك ، ولا يرفع عن القرآن صفة

⁽١) مجموعة الرسائل لابن تيمية •

الشرك ، إلا إذا أول تأويلاً باطنياً ، بعيداً عن هذا الظاهر ، وذلك هو الذي على من أجله المتصوفة !

وما فصوص الحسكم: التى ابتدعها ابن عربى ، ونسبها إلى وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :، كذباً وافتراء على رسول الله ـ إلا من واردات هذا القول الإلحادى الذى يقول به المتصوفة من أن القرآن كله شرك !!

فها هو ذا ابن عربی، يتلقى - كا زعم زوراً وبهتاناً - من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هـذه الفصوص، التي هي عنده تأويل لكتاب الله، واستخراج الحق من باطنه، الذي كسي ظاهره بالشرك!!

وها هو ذا ابن عربي، حين بريد أن يقيم لوحدة الوجود سنداً من القرآن السكريم ، يأتى بقوله تعالى : « يا أيهما الناس أنتم الفقراء إلى الله ، والله هو الفنى الحميد » (سورة فاطر : ١٥) .

والآية صريحة العنى ، ناطقة الدلالة ، بأن الناس جيماً مفتقرون إلى الله تمالى افتقاراً مطلقاً، فى خلقهم وفى رزقهم، وفى كل نفس يتنفسونه فى هذه الحياة ، وأن الله تعالى غنى غنى مطلقاً عن الناس ، وعن العالمين ، لأنه تعالى هو خالق الخلق وموجده . ومنعم عليه بهذا الوجود ، فكيف يصح أن يعود عماماً إلى ما صدر عنه ؟؟

ولكن ابن عربي ، يستملى الكفر والإلحاد من شيطانه ، الذى أملى عليه « فصوص الحكم »فيقول فى تأويل الآية الكريمة : « فوجودنا وجوده، ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا ، وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره

لنفسه .. فأنت غذاؤه بالأحكام ، وهو غذاؤك بالوجود ، فتعين عليه ما تعين عليك ، والأس منه إليك ، ومنك إليه ، غير أنك تسمى مكلفاً ، وما كافك إلا يما نظرت له : كافنى بجالك ، وبما أنت عليه ، ولا يسمى مكلفاً .

فيحمدنى وأحمده ويعبدنى وأعبده(١)

فالكل عند ابن عربى معبود ، والحل عابد ، والكل عبد ، والكل ورب و ورب ورب و معنى هذا أنه لؤلا وجودنا ما كان لله وجود فهل بعد هذا كفر ؟ ومن أين يستمد ابن عربي هذا الفيلال ؟ إنه يحمله على كتاب الله ، بتأويله هذا التأويل الإبليسي لآية من آيات الله ، ناطقة بالتوحيد ، منزلة المخلوقين مكانهم من الخالق سبحانه ، منزلة المالك المطلق ، الذي يفعل ما يشاء فيما ملك : « والله يحكم الا معقب لحكمه » . (الرعد: ٤١).

ويزيد ابن عربي ، هذا الضلال ضلالا ، فيقول في فصوصه :

« فما يحد شيء - أى يعرف - إلا وهو حد الحق، فهو - أى الله - السارى في مسمى المخلوقات، والمبدعات ، فهو الشاهد من الشاهد ، والمشهود من المشهود من المشهود من المشهود العالم صورته ، وهو روح العالم، المدر له ، وهو الإنسان الكبير » (1) .

هذا بعض ما يتوله أبن عربي ، في معنى الآية الكريمة : ﴿ يَأْيُهِا النَّهَا النَّاسِ أَنْهُمُ النَّهُ النَّاسِ أَنْهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

⁽١) فصوص الحكم ، لابن عربي (جزء: ١ ص: ٨٣) طبعة الطبي

فانظر كيف يتهجم على كتمابالله هذا التهجم العربيد؟ والله تعالى يقول: « أم جعلوا لله شركاء خلقو اكخلته ، فتشابه الخلق عليهم ، قل الله خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار » (الرعد: ١٦) .

وانظر فى هذا الكتاب: « هذه هى الصوفية » للمرحوم الأسعاذ عبد الرحن الوكيل، الذى فضح فيه الصوفية، وكشف عن وجوه ضلالها من أقو الهم، كما يتول المسيح عليه السلام: « من فمك أدينك » فغفر الله له ، وأجزل له المثوبة والرضوان أ



الفصل الخامِنُ الفصل الخامِنُ الكفر هو الإيمان عند الصوفية

وقد كان لوحدة الوجود التى يدين بها المقصوفة مدخلا يدخلون به من سراديبها إلى عقول كثير من الناس، حيث يصورون لهم الكفر إيمانا، والضلال هدى، والنارجنة!!

وابن عربى ـ من غير شك ـ هو زعيم هذه العصبة الضالة ، وكاشف الغطاء عن هذا الضلال المبين ، الذي كانت الصوفية تتمثم به ، ولا تجهر ، وتورى به ولا تصرح ، حتى إذا جاء شيخهم الأكبر هذا فلم يجمجم بما في قلبه من كفر ، بل صرح به ، وأخرج كتبا فيه !!

يقول ابن عربي :

عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه (۱) فهو مؤمن ، وكافر ، وملحد ، ومشرك ، وعابد الإله ، وعابد الوثن ، وعابد الكلب والخنزير!!

وفى فصوص الحـكم يقول ابن عربى .

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيسة ويقول ، مقالياً على الله تعالى أنه ينجز وعده ، ولا ينجز وعيده . . فهذاك الجنة ولا نار ، وهناك النعيم ، ولا عذاب !! يقول ابن عربى في فصوصه :

⁽١) نصوص الحكم ، لابن عربي ص ١١١

وما لوعيد الحق عين تعاين على لذة فيها نعيم مباين وبينهما عند التجلى تباين وذاك له كالقشر والقشر صائن(١)

فلم يبق إلا صادق الوعد وحده والله و

وهكذا يسوى ابن عربى بين المتناقضين: الجنة والنار، النعيم والعذاب، فالعذاب، من العذوبة عند ابن عربى، وأهل النار فى نعيم كنعيم أهل الجنة فلم العمل إذن ؟ ولم العبادات والطاعات ؟ ولم كانت رسالة الرسل، وإنزال السكتب؟ ولسكن ابن عربى إذ كان مبعوثا من الشيطان لإضلال ابن آدم فقد دعا الناس إلى عصيان الله تعالى جهاراً، ووعده بجنة فى نار جهنم !!.

فإذا كان ذلك الهوس هو واقع يوم القيامة ، وما ينزل أهل الإيمان فيها من منازل النعيم والرضوان ، وما ينزل أهل الكفر والإلحادمن منازل النعيم والرضوان ـ فلم كانت بعثة الرسل ؟ ولم اختلفت الأسماء : إيمان ، وكفر ، وحنة ونار ، وأشقياء وسعداء ؟ .

إن هذا الخلط بين الايمان والكفر ، والتسوية بين النعيم والجحيم ، يزيل صفة الحكمة عن الله تعالى ، ولا يقول بهذا إلا كافر ملحد ، لاجنة له إلا هذه النار التي يستعذب عذابها ! •

ثم نسأل ابن عربى : ماذا يقول فى قوله تعالى فى كتابه الكريم ، عن أحوال أهل الغار ، وما يساق إليهم فيها من ألوان العذاب الذى يود المعذب به لوينقدى منه نفسه وببنيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وأخيه، وفصيلته التى تؤويه ، ومن فى الأرض جميعاً ؟ يقول الله تعالى : « يود الحجرم لوية تدى

⁽١) شرح فصوص الحكم ، لابن عربي (الغص الهودي) .

من عذاب يومئذ ببنيه ، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ، ومن في الارض جميعاً ثم ينجيه » (المعارج : ١١ – ١٤) · ·

ويقول سبحانه عن المجرم ، وهو يساق إلى النار : « خذوه فغلوه ، ثم الجعيم صلوه ، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين ، فليس له اليوم ها هنا حميم ، ولاطعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون » (الحاقة: ١٩-٧٧ فهل يجد ابن عربي عذوبة لهذا العذاب ، وهو يغل بسلسلة ذرهها سبعون ذراعا ، ثم يلتى يه في الجحيم ، ثم يستى من هذا الغسلين ؟ .

وهل يلذ لابن عربى أن يتماطى كؤوس هذا الشراب الذى يستى به الظالمون الذين يقول الله تعالى فيهم : « إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه و بئس الشراب ، وساءت مرتفقا » (سورة الكهف : ٢٩) ؟ .

وهل يشتاق ابن عربي إلى أن يكون من أهل جهنم التي يقول الله تعالى فيها : هإن جهنم كانت مرصاداً ، للطاغين مآبا ، لا بثين فيها أحقابا ، لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا إلا حميماً وغساقا ، جزاء وفاقاً ، إلهم كانوا لا يرجون حسابا ، وكذبوا بآياتنا كذاباً ، وكل شيء أحصيناه كتابا ، فذوقوا فان نزيد كم إلا عذابا » (سورة النبأ : ٢١ - ٣٠) .

نقول: إن هذه النار الني تأكل الجن المخلوقين من النار، والتي أعدها الله تعالى لإبليس وذريته جزاء لعصيانه أمر ربه _ هذه النار، ربما كان لابن عربي وشيعته، وتلاميذه وحواربيه أن يروهاجنة، من جنات النميم إذ ليس هناك عندهم فرق بين شيء وشيء . • فالكل واحد في محتوى وحدة الوجود. لقد أباح القائلون بوحدة الوجود كل شيء، حتى نكاح البنات، والأمهات . إذ لا أمهات، ولا بنات في هذه الوحدة الجامعة لكل شيء في كيان واحد، التي سولها الشيطان للقائلين بها . .

وإذن فلا عجب أن يكيد ابن عربى لرسل الله الله ملوات الله وسلامه عليهم - وأن يبطل الحكمة من إرسالهم بما أرسلهم الله تعالى به من هدى ، ووحمة للناس. ثم يمن ابن عربي في هذا الكيد لرسل الله ، فيجعل لأعدائهم المكذبين بهم والكافرين بالله ، وباليوم الآخر - مقام الفوز والرضوان . أما إن كان هناك حرمان من هذا الفوز أوذلك النعيم ، فهو لهؤلاء الرسل أما إن كان هناك حرمان من هذا الفوز أوذلك النعيم ، فهو لهؤلاء الرسل المنهم أضلوا أقوامهم ، حين صرفوهم عن إيمانهم بوحدة الوجود ، وحاولوا إخراجهم من تلك الوحدة !!

فهذا ابن عربى في نصوصه ، ينتصر لقرم نوح ، أويرى أنهم كانوا على الحق : على حين أن نوحا أراد بدعوته لهم أن أيفسد عليهم إلى المانهم هذا ، وأن يمسكر بهم مسكراً يخرجهم به من النور إلى الظلام ، ومن المدى إلى الضلال .

يقول ابن عربي في الفص النوحي من فصوصه :

« لو أن نوحًا دعا قومه بين الدعوتين لأجابوه ، فدعاهم جهاراً ؛ ثم دعاهم

إسراراً (۱) وثم قال لهم ، استهفروا ريكم إنه كان غفاداً » (نوح: ۱۰) وقال: إلى دعوت قومى ليلا ونهاراً ، فلم يزدهم دعائى إلا فراراً » (نوح: ٥-٣) . . وذكر عن قومه أنهم تصاموا عن دعوته ، لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعوته ، فعلم العلماء بالله - يقصد ابن عربي تفسه - ما أشار إلية نوح في حق قومه من الثناء عليهم ([1]) بلسان الذم ، وعلم أنهم إنما لم يحيبوا دعوته ، لما فيها من الفرقان والأمر قرآن لا فرقان ! ! ومن أقيم في القرآن ، لا يصفى إلى النرقان ، وإن كان فيه ، فإن القرآن يتضمن الفرقان ، والفرقان لا يتضمن الفرآن ، ولهذا ما اختص بالقرآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم - وهذه الأمرين في أمر واحد» (١٠) !

« فلو أن نوحا أنى بمثل هذه الآية لفظاً لأجابوه (٣) ، فإنه ــ أى الله تعالىٰ ــ شبه ونزه في آية واحدة ، بل في نصف آية .

⁽۱) يخطىء ابن عربى نوحا - عليه السلام - فى اسسلوب دعوته التى دعابها قومه ، وهو قوله تعالى على لسان نوح : «قال رب انى دعوت قومى ليلا ونهارا ، فلم يزدهم دعائى الا فرارا ، وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فى آذانهم ، واستغشوا ثيابهم ، واصروا واستكروا استكبارا ، ثم انى اعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا » (سورة نوح :

« ونوح دعا قومه (ليلا) من حيث عقولهم، وروحانيهم، فإنها غيب و « نهاراً » دعاهم أبضاً ، من حيث ظاهر صورهم وحسهم ، وما جمع فى الدعوة أمثل: « ليس كمثله شيء » فنفرت بواطنهم لهذا الفرقان ، فزادهم وفراراً ، ثم قال – أى نوح – عن نفسه : إنه دعاهم ليففر لهم (۱) ، لا ليكشف لهم ، وفهموا ذلك منه ، عليه السلام ، لذلك « جعلوا أصابعهم فى آذاتهم واستعشوا ثيابهم » وهذه كلها صحورة الستر التى دعاهم إليها! ا فأجابوا دعوته بالفعل ، لا بلبيك ، ففي « ليس كمثله شيء » إثبات للثل ونفيه ، وبهذا قال عن نفسه – أى محمد - صلى الله عليه وسلم » إثبات للثل ونفيه ، الكلم » قما دعا محمد قومه ليلا ونهاراً ، بل دعاهم ليلا في نهار ، ونهاراً في ليل الفقال نوح في حكمته لقومه : « يرسل السماء عليكم مدراراً » (نوح: ١١) ليل الفقال نوح في حكمته لقومه : « يرسل السماء عليكم مدراراً » (نوح: ١١) وهي المعارف العقلية في المعاني ، والنظر الاعتباري « ويمدد كم يأموال » أي علي بكم إليه - رأيتم صورت كم فيه، ومن عرف منسكم أنه رأى نفسه ، فهو العارف ، ولهذا انقسم الناس إلى غير عالم ، وعالم .

« ومكَرْوا مكراً كبارا » لأن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو، لأنه _ أى الله - ما عدم من البداية ، فيدعى إلى الغاية !!

« ومكروا مكراً كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتـكم ولا تذرن وداً ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق وفسراً » (نوح: ٢٢- ٢٢).. نقالوا في مكرهم

⁽١) تأول ابن عربى الغفر ، بمعنى الستر ، والمراد في الآية غفران الذنوبيق وسترها ، اذا هم آمنوا بالله ٠

إِنهُمْ إِذَا تُوكُوهُم مَ أَى تُوكُوا عبادة هذه الأوثان مِه جهلوا من الحق ، على قدر ما تُوكُوا من هؤلاء ، فإن للحق في كل معبود وجها ، يعرفه من عرفه، ويجهله من جهله .

ثم يقول ابن عربي :

« وفي المحمديين - أى في أمة محمد - صلوات الله وسلامه عليه : «وقضى وبك ألا تعبدوا إلا إياه » (الإسراء : ٢٣) - أى حكم ، فالعالم يعلم من عبد ، وفي أى صورة ظهر حتى عبد ، وإن التفريق والمكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحاتية .. فما عبد غيرالله في كل معبود!!

ثم يتول ابن عربي في قوم نوح:

« وقد أضلوا كثيراً » (نوح : ٢٣) . . أى حيروهم فى تعداد الواحد بالوجود والنسب : « ولا تزد الظالمين » لأنفسهم المصطفين الذين أورثوا السكتاب فهم أول الثلاثة (١) . . فقدمه على المقتصد ، والسابق » .

⁽۱) يشير ابن عربى الى هذه الاصناف الثلاثة الذين اورثهم الله تعالى الكتاب ، وذلك فى قوله تعالى : « ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظاع لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سسابق بالخيرات باذن الله » (فاطر : ۲۲)

فانظر الى ابن عربى كيف تأول هذه الأية الكريمة بما أملاه شيطانه •

أى أن الله تمالى قدم الظالم الذى قصر فى حق نفسه ، على المقتصد والسابق ، والله تمالى يقول : « والسابقون السابقون ، أولئك المقربون ، فى جنات النعيم ، ثلة من الأولين ، وقليل من الآخرين » .

(الواقعة : ١٠ ـــ ١٣) . .

فبأى ميزان شيطانى يزن ابن عربى أقدار الناس ، قيقـــدم المعأخر ، ويؤخر المتقدم ؟

ثم يقول ابن عربي، في حديثه عن قوم نوح:

« ولا "زدالظالمان إلا صلالا » (نوح: ٢٤) .. أى إلا حيرة الحمدى « زدى تحيراً فيك » ، « كلا أضاء الهم مشوافيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا » (البقرة: ٢٠) . . فالحائر له الدور ، والحركة الدورية ، حول القطب ، فلا يبرح منه .. وصاحب الطريق المستطيل مائل خارج عن المنصود، طالب ماهو فيه ، صاحب خيال إلى غايته ، فله : « من ، وإلى » وما بينهما . . وصاحب الحركة الدورية لا بدء له ، فيازمه « من » ولا غاية له ، فتحكم علاه « إلى » ، الوجود الأتم وهو المؤتى جوامع الكلم والحكم » ١١

ثم يقول ابن عربي في قوم نوح أيضاً :

« بما خطيئاتهم أغرقوا » فهى _ أى الخطيئان _ هى التى خطت بهم فغرقوا فى مجار العلم بالله ، وهو الحيرة « فأدخلوا ناراً » أى فى عين الماء وفى المحمديين : « وإذا البحار سجرت » (التركوير : ٢) . . سجرت التنور إذا أوقدته « فلم يج_دوا لهم من دون الله أنصاراً » (نوح : ٢٥)

فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه _ أى فى الله _ إلى الأبد، فلو أخرجهم إلى السيف، سيف الطبيعة _ لمزل بهم عن هذه الدرجة الرفهمة، وإن كان الكل لله، وبالله، بل هو الله 1.

« قال نوح رب » ماقال : إلهى ، فإن الرب له الثبوت ، والإله يتنوع بالأسماء ، فهو كل يوم هو في شأن ، فأراد بالرب ثبوت التكوين ، إذ لا يصح إلا هو . .

« لا تذر على الأوض » يدعو هليهم ـ نوح ـ أن يصيروا في بطنها المحمدي « ولو دليتم بحبل لهبط على الله » (١١) له مافي السموات وما في الأوض ، وإذا دفنت فيها ، فأنت فيها ، وهي ظرفك ، « وفيها نعيد كم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى » (طه: ٥٠) لاختلاف الوجوه...

« لاتذر على الأرض من الـكافرين » أى الذين استغشوا ثيابهم ، وجعلوا أصابعهم فى آذانهم طلبا لاستر ، لأنه ـ أى نوح دعاهم ليغفر لهم ، والغفر الستر « دياراً » أى أحداً ، حتى تعم المنفعة ، كا عمت الدعوة !!.

« إنك إن تذرهم » أى تدعهم وتتركهم « يضلوا عبادك » فيخرجوهم من العبودية ، إلى مافيهم من أسرار الربوبية ، فيرون أفنسهم أربابا ، بعد ما كانوا هند أنفسهم عبيداً ، فهم العبيد الأرباب ! ! .

« ولا يلدوا » أى ماينتجون، ولا يظهرون « إلا فاجزاً » أى مظهراً ما ستر « كفارا » أى ستارا ما ظهر بعد ظهوره، فيظهرون ماستر، ثم يسترونه بعد ظهوره، فيحار الناظر، ولا يعرف قصد الفاجر في فجوره، ولا الكافر في كسفره، والشخص واحد !! ، (١) .

⁽١) فصوص الحكم ، لابن عربي (الفص النوحي) ٠

هذا ماقاله ابن عربي فى فصوص حكمه ، وذلك فى تفسير سورة نوح ، وماكان بين نوح وقومه ، حيث جعل من إرسال الله تعالى نوحا إلى قومه فتنة لهم ، وإضلالا .

فإلى الذين يتمسحون بأذيال ابن عربى ، ويتنسمون أنسام نفحاته وبركاته ويرجون شفاعته لهم يوم القيامة . . وإلى الذين يتعبدون بفصوص خكمه ، وبالفتوحات المكية ، وبديوان شعره ، وغير ذلك من مخلفاته للى هؤلاء وأولئك من الأحياء لقول الهم ، انظروا فيا أنتم فيه ، ما المتلأت به رؤوسكم من مخلفات ابن عربى ، ثم ردوا هذا إلى كتاب الله ، والى سنة رسول الله ، وما كنان عليه الصحابة والتابعون من أخسفه بالمكتاب والسنة ، في عباداتهم ومعاملاتهم في وجدتم شيئا ما يقوله بالمن عربى يستند إلى صريح كتاب الله وسنة رسوله ، وسيرة صحابيه ، فاقبلوه وإلا فردوه . واطلبوا السلامة لأنفسكم ما أنيم فيه ، إلا فاقطعوا صلة كم بالإسلام ، ولا تقولوا إنكم مسلمون , بل قولوا إنكم صوفيون على دين ابن عربى ، ومن كان على شاكلته !!

ومع هذا ، فإنا نقف معكم وقفة فيما تلقناه من فصوص الحكم لابن عر ، وما جاء منها في الفص النوحى ، ونسألكم : ماقولكم فى تأويل شيخكم لآيات القرآن الكريم ، على هذا النحو الذى سقناه من قوله فى قوم نوح ، وقول الله تعالى فيهم : « ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا » إن شيخكم يقول فى هذه الآية : إن خطيئاتهم هى التى خطت بهم ، فغرقوا فى بحار العلم بالله فأدخلوا نارا فى عين الماء « فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا » فيكان الله عين أنصاره ، فهلكوا فى الله إلى الأبد ! ؟ وماذا

تقولون باشيعة ابن عربى فى هذا الذى يقوله شيخكم فى تأويل هذه الآية ؟ ثم ماذا تقولون فى قول الله تعالى لنوح: « وأوحى إلى نوج أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ، واصنع الفلك ؛ وعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظاموا إمهم مفرقون ، ويصنع الغلك ؛ وكما من عليه ملا من قومه سخروا منه ، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم ، (هود: ٣٦ — ٣٩) . فهل هذا الغرق لقوم نوح كسان غرقا فى محر حب الله ؟ وهل كان هذا العذاب الذى توعد الله تعالى به غرق من وح هو العذب من النعيم والرضوان كما يقول شيخكم ؟ .

ثم لماذا كان إرسال الله تمالى نوحا إلى قومه ، إذا كانوا من أولياء الله ومن الفارقين فى حبه ؟ أكان ذلك لإضلال القوم، ولإخراجهم ما هم فيه من معرفة بالله تعالى وقرب منه ؟ أفهذا يليق بحكمة الحكيم العليم، رب العالمين ؟ .

وماذا تقولون فى قول شيخكم الأكبر فى قوله تعالى عن قوم نوح: «ومكروا مكراً كبارا، وقالوا لاتذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا، ولا يغوث ويعوق ونسراً» ؟

يقول شيخكم : فقالوا في مكرهم ، إنهم إذا تركوهم - أي تركوا عبادة هذه الأوثان - جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء - أي الأصنام - فإن للحق في كل معبود وجها ، يعرفه من عرفه ، ويجهله من جهله ، ؟ .

فهل عبادة هذه الأصنام ، هي عبادة لله ؟ ولم إذن دمغ الله تعالى

بال كفر من عبدوا المسيح ، أو عبدوا الملائكة ؟ ألم يقل الله تعالى في عباد المسيح من النصارى : و لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ، (المائدة : ٧١) . .

وألم يقل سبحانه: «لقد كـفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ، وما من إله إلا الله واحد ، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كـفروا منهم عذاب أليم ، (للمائدة : ٧٧) ؟ وألم يقل الحق سبحانه : «ومن يشرك بالله ، فكأ نما خر من السماء ، فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق ، (الحج : ٣١) ؟

ف كيف تكون عبادة غير الله عبادة لله ؟ وكيف يكون لله تعالى في كل معبود وجها يتجلى فيه ؟.

إن هذه المنكرات من قلب الحقائق ، وجعل الظلام نوراً ، والصلال هدى في تأويل كلام الله ، وإبطال ماجاء به من الحق لهداية الناس ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، كما يقول تعالى : «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن وبهم الى صراط العزيز الحميد ، الذي له مافي السموات وما في الأرض وويل الكافرين من عذاب شديد، (ابراهيم : ١-٢) - إن هذه المنكرات التي يذيعها ابن عربي في الناس ، قد حملت كثيراً من أئمة المسلمين على رميه بالكفر ، على مافي هذا من المجازفة والمخاطرة ، ولكن ذلك كان أمراً واجباً على هؤلاء الأنمة ، لقحذير الناس من الوقوع في الكفر الذي يزينه لهم . وإنه لإهداو هم واحد من الناس ، لصيانة دم مئات ألوف الألوف منهم ، ممن يتهددهم دم واحد من الناس ، لصيانة دم مئات ألوف الألوف منهم ، ممن يتهددهم

هذا الخطرالزاحف عليهم من ابن عربي - هو شريعة من شريعة الإسلام . على دعوة من دعوات أولى العقلى والرشاد، لصيانة الجماعة من دهوات المفسدين . وضلالات الضالين !!

وليس يقبل في مثل هذا المقام، الذي يقصل بالدين ، بل وبالأصل الأول منه وهو التوحيد، أن يكون للكلام فيه ، ظاهر وباطن ، وأن يقام للمتكلم عذر بأن لسكلامه مفهرماً باطنياً ، غير ما تدل عليه اللغة في مفاهيم ظاهرها ، ففي هذا تلبيس على الناس ، وإهدار للغة الخطاب بينهم ، وإبطال لسكتاب المنزل بلسان عربي مبين . .

قال الإمام زين الدين العراق عن أن معميات ابن عربى وألفازه! « وأما قوله – أى ابن عربى – فهو – أى ألله – عين ما ظهر ، وعين ما بطن « فهو كلام مسموم ظاهره ، كالفول بالوحدة المطلقة ، وأن جميع الحاوقات هي عين الله . . . ويدل على إرادته ذلك صريحا قوله – أى ان عوبي نسخو قبل ذلك ، « وهو – أى الله – هو المسمى أبا سعيد الخراز ، وغير ذلك من أسماء المحدثات » وكذا قوله بعد ذلك : « والمتكلم واحد ، وهو عين السامع » . . . ثم يعلق العراق على ذلك بقوله : والقائل ذلك والمعتقد به كافر المجماع العلماء ، ولا يقبل من اجترأ على هذه المقالات القبيحة ، ولا يتول : أردت بكلامي هذا خلاف ظاهره ، ولا نؤول له كلامه ، ولا كرامة » (۱) .

ويقول الملامة علاء الدين على بن إسماعيل القنوى ، حين سئل عن شيء من هذا الـكلام المعميي ، وما يتأوله عليه التأولون يقولون :

⁽۱) من كتاب مصرع التصوف لبرهان الدين البقاعى ، تحقيق عبد الرحمن الموكيل ـ ص : ٦٦ ٠

« إنما تؤول - كلام من ثبتت عصمته - وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى نجمع بين كلامية: لعدم جواز الخطأ عليه، وأما من لم تثبت عصمته، فجائز عليه الخطأ، والمعصية والسكفر، فنؤاخذه بظاهر كلامه، ولايقبل منه ما أول عليه كلامه، ما لا يحتمله، أوما يخالف الظاهر، وهذا هو الحق هو الحق هدا.

ويقول الغزالى ، فى أول كتابه «إحياء علوم الدين» رهو من المتماطفين مع الصوفية ، الرافعين لأقدارهم يين الناس: «إن الكلام إن كان ظاهراً فى السكفر بالاتحاد ، فقتل واحد ممن يقول به أفضل من إحياء عشرة أففس ... وإن كان فهم كلامه مشكلا، فلا يحل ذكره ... إن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام بنقل عن صاحب الشرع، وبغير ضرورة تدءو إلى دلك ، من دليل المقل، اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ ... والباطن لاضبط له ، بل تقمارض فهه الخواطر . . وبهذا الظريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة ، بتأويل ظواهرها ، وتنزيلها على وأيهم »(٢) .

وهذا شأن ابن عربى ، وشأن كثير من شيوخ الصوفية ، الذين تنطق عباراتهم بالكفر الصراح ، ومن ثم فانه يحكم بكفر من كان على هذا الطريق في ظاهر كلامه .

ويقول الغزالي:

« وأما الشطح، فنعني به صنفين من الكلام ، أحدثهما بعض الصوفية :

⁽١) المصدر السابق _ ص : ٦٦ _ ٦٧

⁽۲) احیاء علوم الدین ، للغزالی _ جزء اول _ ص ۳٦ _ ۳۷ طبعــة الحلیمي .

أحدها الدعاوى الطويلة العريضة فى العشق مع الله تعالى ، والوصال المغنى عن الأعمال الظاهرة ، حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد ، وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية زالمشافهة بالخطاب ، فيقولون : قيل لنا كذا ، وقلنا كذا ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج ، الذى صلم لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس ، ويستشهدون بقوله ﴿ أَمّا الحق » ، وبما حكى عن أبى يزيد البسطامي أنه قال إسبحانى ، وهذا فن من السكلام عظيم ضرره في العوام وحتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم ، وأظهروا مثل هذه الدعاوى ، فان هذا الكلام يستخلذه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال ، فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم، ولا عن تلقف كلمات محبطة مؤخرفة · . . ومهما أتكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا : هذا إنكار مصدوه العلم والجدل ، والعلم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا : هذا إنكار مصدوه العلم والجدل ، والعلم حباب ، والجدل عمل النفس ، وهذا الحديث — أى الذى يتحدث به المقصوفة لا يلوح إلا من الهاطن ، بمكانفة نور الحق كما يزعمون (١) .

ه فهذا ومثله ، قد استطار فی البلاد شرره ، وعظم فی العوام ضرره حتی إن من نطق بشیء منه ، فقتله أفضل فی دین الله من إحیاء عشرة 11 حتی

ثم يقول الغزالى:

والصنف الثانى من الشطح، كلمات غير مفهومة، لها ظواهر رائقة، وفيها عبارات هائلة ، وليس وراءها طائل ، وذلك لأتها إما أن تسكون غير

⁽١) فماذا يقول المتصوفة عن شطحاتهم ، وما حكم به الغزالي عليهم ، وهو من أهل التصوف ؟

مفهومة عند قائلها ، بل يصدرها عن خبط فى عقله ، وتشويش فى خياله ، لقلة إحاطته بمعنى الكلام ، وهذا هو الأكثر ، وإنما أن تكون هسذه الشطحات مفهومة لقابلها ، ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ما فى ضميره . . ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام ، إلا أنه يشوش القلوب ، ويدهش العتول ، ويحير الأذهان ، أو يحمل على أن يفهم منه معان ما أريدت منه . . وقد قال — صلى الله عليه وسلم : « كلموا الناس بما يفهمون ، ودعوا ما يفكرون ، أثريدون أن يكذب الله ورسوله (رواه البخارى) .

فاذا تقولون يا أهل التصوف فى هذا القول الذى يقوله شيخ كبير من شيوخ التصوف ، لم يقبل عقله الذكى ، وعلمه النؤير أن يكون الشطح الذى هو مورد المتصوفة : على نسب قريب أو بعيد من دين الله ؟

ويقول برهان الدين البقاعي في خطبة كنابه : « مصرع التصوف » :

«وبعد ، فانى لمسا رآيت الناس مضطربين فى ابن عربى ، النسوب إلى التصوف ، الموسوم عند أهل الحق : بالوحدة _ أى التول بوحدة الوجود _ ولم أر من شنى القلب فى ترجمه ، وكان كفره فى الفصسوس ، أظهر منه فى غيره _ أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهراً ، حتى يعلم حاله ، ويهجر مقاله ويعتقد المحلاله و كفره و ضلاله ، وأنه إلى الهاوية مآبه و آله ، امتثالا لما رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، أن الذى صلى الله عليه وسلم قال : « من وأى منه كم منه كراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم

3,4

⁽۱) من صحيح البخاري ٠

⁽٢) صحيح مسلم ا

وما طال وقوفنا مع ابن عربى ، والكشف عن كيده العظيم الاسلام ، إلا لأنه عندالصوفية الباب الواسعالذى يدخلون منه إلى القصوف، ايستظلوا بظل قطبيته ، فما هو إلا فرعونهم الذى يقودهم إلى ما هو مساق إليه « يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ، وبئس الورد المورود » (هود : ٩٩) .

وإن ابن عربي لأشد ختلا ، وخداعاً من إبليس ، فهو إذ يورد الناس على موارد ضلاله وكفره وإلحاده ، بما يصرح به من كفر وإلحاد — إنه إذ يورد الناس هذا الورد الوبيل المهلك ، يذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليهم السلام ، كلما صلى الله عليه وسلم — ويذكر الصلاة على رسل الله عليهم السلام ، كلما أجرى لهم دكراً في حديثه ، وذلك ليظن به أنه مؤمن بالله ، وبرسل الله ، وما هو إلا كافر بالله ، وبرسل الله الذين يرى أنهم مضالون لأقوامهم ، عائدون بهم عن التوحيد الخالص الذي يتمثله في وحدة الوجود ، حيث كارب ولا مربوب ، ولا إله ولا مألوه ، ولا عبد ولا معود ، إذ السكل كيان واحد ، والوجود إنسان كبير ا

وهل يقبل قول من ابن عربى ، وإن الاه بدهان الختل والخداع ، وهو يصرخ بالسكفر والزندقة فى غير حياء ؟ فها هو ذا يقول فى فصوص حكمه : « فاياك أن تقيد بعقد مخصوص ، وتسكفر بما سواه ، فيفوتك خير كثير ، بل يفوتك الأمر على ما هو عليه ، فسكن فى نفسك هيولى _ أى قابلاكل معقد _ لصور العتقدات كلها ، فان الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد ، فانه يقول : « فأينا تولوا فتم وجه الله » (البقرة : ١١٥) عقد دون عقد ، فانه يقول : « فأينا تولوا فتم وجه الله » (البقرة : ١١٥)

مرضى عنه » (فصوص ابن عربى ص ١١٣) وصريح معنى هذا المكلام أن يدين الإنسان بكل دين ، فيمبد الشيطان ، أو المكلب ، أو الخنزير ، لأن الله في زعم هذا الملحد ، هو في كل كائن من هذه المكائنات!!

وإنه ندر أن يخلو كياب من كتب المتصوفة من تأويل آيات من كتاب الله ، تأويل الفرآن بها ، إلى معميات ، وألفاز ، وإلى كفر وإلحاد ، وامحاد ، وحلول . . وهذا باب واسم معميات ، وألفاز ، وإلى كفر وإلحاد ، وامحاد ، وحلول . . وهذا باب واسم من أبواب الفتفة ، والتغرير ، والتلبيس على المسلمين ، حيث يقع في ضلالها وبطلانها من يطلع عليها ، من غير أهل العلم فيغرقون في محور الضلال ، وإن الذي تولى كبر هذا الجرم الغليظ هو ابن عربي ، الذي جزم كثير من علما المسلمين الأعلام بقد كفيرة متحملين تبعة هذا الحريم في موقف الحساب ببن يدى الله تعالى ، تبرئة لذمتهم ، فيا يجب عليهم من النصح لله ولرسوله ، ولم كتابه ، ولأثمة المسلمين وعامتهم .

ومن هؤلاء الأعلام الذين صرحوا بكفر ابن عربي . العلامة بمال الدين البن هشام ، صاحب المغنى . . فقد كتب ابن هشام على نسخة من فصوص ابن عربي :

هذا الذى بضــلاله ضلت أوائل مع أواخر من قال فيه غير ذا فلينا عنى ، فهو كافر

« هذا كه تماب فصوص الظلم، ونقيص الحكم، وضلال الأمم .. كتاب ا يعجز الذم عن وصفه، قد اكتبنفه الباطل من بين يديه ومن خلفه، لقد ضل مؤلفه ضلالا بعيداً ، وخسر خسراناً مبيناً ، لأنه مخالف لما أنزل الله بدرسله ، وأنزل كعبه ، وفطر عليه خليقته » (١٠).

ويمن كفر ابن عربى ، العلامة ابن خلدون .. يقول ابن خلدون : « إن طويق القصوف منحصر في طويقتين :

« الأولى طريقة السنة ، طربقة السلف الجارية على السكتاب والسنة ، والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين.

والطريقة الثانية ، وهي مشوبة بالبدع ، وهي طريقة قوم من المتأخوين يجعلون الطريقة الأولى ، وسيلة إلى كشف حجاب الحس ، لأنها من نقائجها ، ومن هؤلاء المتصوفة ابن عربى ، وابن سبعين ، وابن برجان وأتباعهم ، عن سلك سبيلهم ، و دان بنحلتهم ، ولهم تواليف كثيرة يقداولو بها ، مشحونة بالكفر ، ومستهجن البدع ، و تأويل الطاهر لذلك على أبعد الوجو ، وأقبحها مما يستغرب الناظر فيها نسبتها إلى الملة ، أو عدها في الشريعة .

ثم يقول ابن خلدون مبيناً ما يجب أن يكون من المؤمنين إزاء هذه الكتب: « وأما حكم تلك الكتب القضمنة لقلك العقائد المضلة وما يوجد من نسخها بأيدى الناس ، مثل الفصوص ، والفتوحات المكية لابن عربى واليد لابن سبعين ، وخلع النعلين لابن قسى - فالحكم في هذه الكتب وأمثالها ، إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار ، والفسل بالماء ، حق ينمحى أثر الكتاب ، لما في ذلك من المصلحة العامة في الدين . .

⁽١) من كتراب مصرع التصوف ، ثلبرهان الدين البقاعي ص: ١٦٥

فيتمين على ولى الأمر ، إحراق هذه الكتب ، دفعاً للمفسدة العامة ، ويتمين على من كانت عنده التمكين من إحراقها » (مصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي ص ١٦٧ - ١٦٨) .

فهذه آراء علماء أجلاء من علماء السنة في شيوخ المقصوفة، وفي مؤلفاتهم. ومع هذا فإن التصوف يتمشى في محيط المسلمين كا يتمشى السرطان في الجسد، ولا شعور من علماء الإسلام بهذا الخطر الداهم - . فلا حول ولا قوة الا بالله .

الصوفية والكذب على رسول الله:

لم يكتف المتصوفة أن يتأولوا القرآن السكريم هذا التأويل الفاسد الذى بعذون به أهواءه ، ويتابعون فيه دعوة شياطينهم - لم يكتف المتصوفة بهذا بل حاولوا جاهدين أن يشوهوا صورة رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - وأن يخرحوا رسول الله من عالم البشر ، ويرتفعوا به إلى مقام الذات الإلهية ليكون في وحدة مع ذات الله!

وهذا الكيد العظيم من الصوفية لدين الله ، ولرسول الله - إنما يريدون به أن يحققوا أمرين:

أولهما: القول بوحدة الوجود، وإقامة الحجة على من ينكروها من المسلمين، وذلك حين يشرفون عليهم برسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه _ وهو بشر في سرأى العين، ثم هو ممازج لله، مشارك له في سلطانه حل وعلا.

وإذن ، فإنه إذا صح هذا في رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أمكن أن يصبح في أوليباء المتصوفة _ ثم صح بعد هذا في كل مخلوق ، مرحيث يتحد الجميع مع الله ، وإذا الجميع آلمة . . لافرق بين إنسان ، وحيوان ونبات ، وجاد!!

وثانيهما: القول بتصور الوحدة ، بأنها أشبه بالجسد الواحد في النظرة المجملة ، فإذا نظر إليها من باب التفصيل ، كان منها ما يشبه الرأس ، ومنها ما يشبه العينين ، ومنها ما يشبه اليدين ، ومنها ما يشبه اليدين ، ومنها ما يشبه اليدين ،

ومن هذا صح ـ عند المتصوفة ـ القول بالقطب الأكبر: والأوتاد، والأبدال وغير ذلك من طبقات الصوفية المتحكين في هذا الوجود!!

يقول شيخ الصوفية الأكبر ابن عربى، في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن محمداً صلى الله عليه وسلم ، لما أبدعه الله سبحانه وتعالى حقيقة مثلية ، وجعله نشأة كلية ، حيث لا أين ولا بين ، قال له : أنا الملك وأنت الملك ، وأنا المدبر وأنت الغلك ، وسأقيمك فيما يقه كون عنك ، سايساً ومدبراً ، وناهياً وآمراً ، تعطيها مما قد أعطيتك ، وتكون فيها كا أنا فيك (١) . فلست سواك ، كا لست سواى ، فأنت صغاتى فيهم وأسمائى . أنا فيك (١) . فلست سواك ، كا لست سواى ، فأنت صغاتى فيهم وأسمائى . الماء الذى نبأ به الحق تعالى في صحيح الأنباء ، فقال سبحانه « وكان عرشه على الماء » !!

⁽۱) هذه ضلالة من ضلالات القول بالحلول ، وهي من ضلالات النصاري في المسيح بن مريم ، عليه السلام .

ثم يمضى ابن عربي في هذا الكفر ، فيتول:

«ثم انبجست منه صلى الله عليه وسلم عيون الأرواح ، فظهر الملأ الأعلى وهو بالمنظر الأجلى ، فكان صلى الله عليه وسلم الجنيس العالى لجميع المخاوقات والأب الأكبر لجميع الموجودات ، والناس !!

« فخلق الله من ذلك النور المنبعث منه صلى الله عليه وسلم ، العرش ، وجعله مستواه ، وجعل الملأ الأعلى وغيره محتواه »(١).

وهكذا يمضى ابن عربى فى هذا الكريم العظيم لنبى الإسلام، وشريعة الإسلام، حتى يخرج الرسول الكريم من عالمنا البشرى الذى عاش فيه معنا، وعشنا فيه معه بشراً سوياً، تتمثل فيه الصورة الإنسانية الكريمة التى يسعى أهل الفضل والعقل منا إلى أن يتعلقوا بها، ويتبعوا آثارها، كما يقول الله تعالى: « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيراً» (الأحزاب: ٢١) وكما يقول سبحانه: « ما أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» (الأحزاب: ٢٥).

فالرسول عليه الصلاة والسلام، واحد من رسل الله السكرام، وإن كان أفضلهم، وهو رجل من رجالات قومه، ولد لأبوين معروفين فى قومه ونشأ بينهم كانسان من الناس، لم ينكروا شيئاً منه، وإن كان أصدقهم قوله، وأكرمهم نفساً، وأعظمهم خلقاً. والله تعالى يقول مخاطباً رسوله

⁽۱) من كتاب « عنقاء مغرب » لابن عربى • ص : ٤٠

السكويم : « قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى ، وما أنا إلا نذير مبين » (الأحقاف: ٢٩).

ويقول له سبحانه : «قل سبحـان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا» (الإسراء: ۹۳).

ويقول تعالى مخاطباً له: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون » (الأنبياء: ٣٤) . . بل إن الله تدالى نعى الرسول السكريم ، وهو حى بين صحابته ، حتى لا يروه خارجاً عن سنن الله تعالى فى خلقه ، فقال تعالى : « إنك ميت ، وإنهم ميتون » (الزمر: ٣٠) . فاذا يقال عن محمد صلى الله عليه وسلم غير هذا الذى نطق به القرآن الكريم من أنه صلى الله عليه وسلم بشر من البشر ؟ بل ماذا يقال عن المحد صلى الله عليه وسلم ، وهو يقول عن نفسه : «أنا إبن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» ويقول : « إنما أنا عبد ، آكل كما يأكل العبد » . ويقول : « إنما أنا عبد ، آكل كما يأكل العبد » . عبد الله ، ورسول الله » والكن هكذا يدعو الشيطان أوليا ، وإليه ، ويرسلهم عبد الله ، ورسول الله » والكن هكذا يدعو الشيطان أوليا ، وإليه ، ويرسلهم وعائم المتصوفين .

ل ن رسول الله ، كما يقحدت عنه القرآن الكريم: هو بشر يأ كل الطعام ويمشى في الأسواق . . ولو شاء الله لجعل الملائكة رسلا ، ولكن الله تعالى يقول : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجللا ، وللبسنا عليه ما يلبسون » (الانعام : ۹) . . ولقد خيل الشيطان لابن عربي هذا الضلال ، فضل وأضل: « و إن كثيراً ايضلون بأهوائهم بغير علم ، إن ربك هو أعلم بالمعتدين »

(الأنعام: ١١٩)، فخرج هذا الشيطان على المسلمين بقلك الدعاوى الكاذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مستند لها من كتاب أو سنة، ولكنها من مغويات شيطان، فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول الآم الذي يرفعه إلى مقام الألوهية مع الله، وهو يعلم أن العامة تعمني إلى مثل هذا القول الذي يمجد رسول الله، دون أن تميز بين حق وباطل، بل إن العامة لهقبلون كل ما يقال عن رسول الله، في مقام المدح والتمجيد، ولو بلغ ذلك إلى مقام الألوهية . وذلك هو السكيد العظيم الذي كان من مكايد أبن عربي عن « الحقيقة المحمدية » وما يحمل هذا إلى كيد من كفر وشرك، وإلحاد.

ويقول أحد شيوخ الصوفية ، وهو «الدباغ» في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله برا. من إفك الآفكين ، وافتراء المفترين يقول :

« إعلم أن أنوار المسكنونات كلها عرش وفرش! وسماوات وأرضين، وجنات وحجب (۱) وما فوقها وما تحتها، إذا جمعت كلها، وجدت بعضاً من نور النبى، وأن مجموع نوره صلى الله عليه وسلم - لو وضع على العرش لذاب! ولو وضع على الحجب السبعين التى فوق العرش، لتهافقت! ولو جمعت المخلوقات كلها، ووضع ذلك النور العظيم، لتهافقت، وتساقطت » (۱).

فلذا بقى لله تمالى ، ونور محمد لو سلط على عرشه لذاب ؟ أوهل يبقى الله إذا ذهب العرش؟ وهل يكون ملك بغير ملك . أو سلطان يغير عرش؟

⁽١) لم يذكر هذا الصوفى النار ، فيما يذكر من عبوالم المخلوقات ، لأن الصالفية لا يؤمنون بنار الآخرة ، لأنها عندهم جنة من جنات النعيم ٠ (٢) كتاب الابريز للدباغ ، جزء ٢ ص : ٨٤ ٠

ثم استمع إلى أحد شيوخهم ، وهو أحمد عبد المنعم الحلوانى ، يقول : أنشاك موراً ساطعاً بين الورى فرداً افرد والبرية في العدم ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامى ، فيا عظيم الكرم جدلى ، فإن خزائن إالرحن في يدك المين، وأنتأ كرم من قسم (1)

فانظر كيف يحمّاج الله تعالى ، إلى أحد من خلقه - وإن كان أكرم خلقه ـ فيستعد منه جميع ما خلق ، فلا يخلق شيئاً إلا إذا طلب المدد من رسول الله!! وأين سلطان الله ، وقد وضع خزان ملكه في يد بشر ، مخلوق له ؟

وهذا مدخل إلى ما تدعو إليه الصوفية من طلب المدد من شيوخها ، وأوتادها وأبدالها ، والراقدين تحت أضرحتها !!

لقد أضرب القوم صفحاً عن كل ما جاء به القرآن الكريم عن رسول الله عليه وسلم ـ وأنه بشر من البشر ، وخلق من خلق الله ، ورسول من رسله العطفين لهداية الناس . والله تعالى يقول لرسوله الحكريم : «قل ماكنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم » (الأحقاف : ٩) ويقول سبحانه على لسانه صلى الله عليه وسلم : «قل إنما أنا بشر مثلكم ، يوحى لملى « (الكريف : ١١١١) . ويقول على لسانه أيضاً في «قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا » (الإسراء : ٣٩) . . ويقول على شأنه :

⁽١) هذا الحلوانى من متصوفة هذا الزمان في القاهرة ، وكل اشعاره ومقالاته من هذا الخلط العجيب بين الكفر والالصاد •

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قال انقلبتم على أعقابكم » (آل عران: ١٤٤) . . بل إن الله تعالى نعى محمداً إلى الناس، وهو حى بين أظهرهم ، فقال تعالى · «إنك ميت وإنهم ميتون» الزمر: ٣٠٠ ويقول عنه تعالى : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه بالهين ، ثم لقطعةا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين » (الحاقة: ٤٧) .

فهذا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ كما تحدث عنه القرآن . ليس له مع الله أمر ، ولا حكم ، فهو واقع تحت مشيئة الله ، وحكمه : « قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الفيب لاستحكرت من الخير ، وما مستى السوء ، إن أنا إلا زذير وبشير لقوم يؤمنون » (الأعراف : ١٨٧) .

ولسكن هكذا يزين الشيطان لأدليائه ، فيسلمون قيادهم له : « يعدهم. ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » (النساء : ١١٩) .

ومن قبل ، لقد عبد النصارى المسيح ابن مريم ، وجعلوه إلها ، يتجلى فى صورة الأب مرة ، وفى صورة الابن مرة . . والله تعالى يقول : « لقد كفو الذين قالوا إن الله هو للسيح ابن مريم » (المائدة : ٢٧) . . فهذا قول طائفة منهم .

ويقول سبيحانه: « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » (المائدة: ٧٧). وهذا قول طائفة منهم، حيث يجعلون الآلهة ثلاثة :: « الأب ، والابن ، وروح القدس » .

وهل قال النصارى _ على مختلف طوائقهم الضالة _ هل قالوا في المسيح أكثر ما قال الصوفية في «محمد» ؟ وفيا تحدثوا به عن « الحقيقة المحمدية » ؟

يةول شيخ من شيوخهم ، وهو السمى ﴿ البيطار » :

« شأن محمد فى جميع تصرفاته ، هو شأن الله 1 1 فما فى الوجود إلا محمد 1 1 ه (١) فهل هناك كفر مثل هذا السكفر ، وهل هناك ضلال بعد مشاهدا السكفر وذاك؟ إنه من قوم ينتسبون إلى الإسلام ويضعون أنفسهم فى الصف الأول من المسلمين ، وهم المصتوفة 1 1

إن بعض فرق النصارى ، تعترف بمشاركة المسيح لله فى ألوهيته ، ولسكن هذا الصوفى ، لم يوض أن يكون شأن محمد فى جميع مصرفاته ، هو شأن الله بل ذهب به السكفر والضلال إلى أبعد غايته ، فقال : ما فى الوجود إلا محمد فهل بعد هذا الإلحاد ، إلحاد ؟ وهل ذهب إبليس فى عصيانه لله إلى هذا المدى من الضلال ؟ إن أبليس بعد أن عصى أمر ربه بالسجود لآدم ، ظل يقول : « رب انظرنى إلى يوم يهمثون » (الأعراف : ١٣) « رب بمسا أغويتنى « رب انظرنى إلى يوم يهمثون » (الأعراف : ١٣) « رب بمسا أغويتنى لأزينن لهم فى الأرض ، ولأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين » (الحجر ٣٩ - ٠٠) .

فهلا وقف هؤلاء المتصوفة من الكفر والضلال عند الحد الذي وقف

⁽۱) من كتاب « عنقاء مغرب » لابن عربى ٠ ص ٤٠

عنده إيليس فلم ينكروا وجود الله ، ولم يقيموا خلقاً من خلقه في مقام الألوهية ؟ ولكنه الضلال المبين : « ومن يرد الله فتنقه فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذبن لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ، لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب مطيم » (المائدة : ٤١) .

ويكنى لبطلان هذه المفتريات ، أن كثيراً من المستشرقين ، الذين لا يعنيهم أمر الإسلام ، أنهم – وهم ينظرون في صحف التاريخ ، نظرة العلماء المحققين – لم يقبلوا هذا الزيف الذي أدخله المقصوفة على الإسلام ، حيث ينطق الإسلام ، محيث ينطق الإسلام ، محيث ينطق الاسلام ، محتائته الدامغة بتجريم الصوفية فيما يقولونه على الله ، وعلى رسوله الكريم ، وينادى عليهم بأنهم كذبة مفترون .

يقول المستشرق جولد تسيهو:

« إن صورة النبي ، كما صورتها السنة ، قد أصابها التعديل والتيموير ، لحكى تقلاء مع تقديس الأولياء ، حتى نجم من ذلك أن العقائد الشعبية ، وضعت صورة للنبي تتعارض عاماً مع البيانات البشرية ، التي صور بها القرآن والسنة ، مؤسس الإسلام الأول » (۱) أي محمد صلى الله عليه وسلم .

وماذا يقول هذا المستشرق غير هذا ، وهو يؤرخ للاسلام ، ويرجع في هذا التَّاريخ إلى القوآن السكريم والسنة المطهرة ؟ إنه لو قال غير هذا لسقط من ديوان العلماء؟

⁽۱) القصيدة والشريعة لجولد تسيهر ص : ٢٣٤ ـ ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى ، وزميليه ث

ويقول الستشرق هنيوش بيكر :

د من الثابت أن الفنوس _ أى الفباء والجهل _ قدأ ثو في إيجاد هذه الصورة التي صورتها الدصور الوسطى الإسلامية المتأخرة ، لحمد ، وكان ذلك سبباً في إيجاد ما يشبه عبادة محمد . . وهذه العبادة ، وتلك الصورة ، محالفة الماكان عليه الإسلام الأول كل المخالفة .

وأما الأولياء فى الإسلام - عند الصوفية - فهم فى مقابل الأرواح القدسية فى الهيلينة (١) حتى إن محمداً - وهو نموذ جهم الأعلى - ينتهى بأن يصبح هو العقل الموجود منذ الأزل ، وأن يكون هو الرحيم المخلص القدير . . وهن طريق هذا المذهب ، انقلبت فكرة الوحى التي كانت موجودة فى الإسلام الأول ، إلى ضدها(٢) » .

أوماذا يقول مسلم يدين بدين الحق أكثر من هذا الذي يقوله مستشرق لا يدين بالإسلام ، عن ينتسبون للإسلام ، عن ينتسبون إلى الإسلام ؟

ويقول المستشرق ﴿ فيليب حتى ، :

« والعقيدة الثابتة في باب الإيماز ، عند المسلمين، هي أن محمداً رسول الله، وخاتم النبيين ، وفي علم الإلهيات القرآني ، ليس محمد إلا بشراً ، لم "يتم الله على يده من العجائب غير أعجاز الترآن.

⁽١) الهيلينية ، معتقدات فى الكائنات الروحية التى يدعون انها تتوسط بين الذات الالهية والذوات الأخرى ،

⁽٢) التراث البوناني _ تر (جمة الدكتور عبد الرحمن بدوى ، ص : ١٢

« إلا أن التقاليد والأساطير التي اصطنعها العامة من بعد - بدسائس الصوفية ـ نسجت حول هامة الرسول ، هالة من النور الإلمي ، (١) .

فسبحانك ربى ، إن هذا الدين لا يخلو أبداً من كلة الحق يقولها فيه أولياؤه وأعداؤه ، فإن للحق سلطاناً تعنو له الجباه 1

وبعد ، فإنهذه المتولات المنسوجة من خيوط الزور والبهتان، والمصبوغة بصبغ القدليس للقممية على الناس ، من مقولات الصوفية عن الحقيمة المحمدية إنما أريد بها ، تقديس شيوخ المتصوفة ، وما يتولد فيهم من أقطاب وأولياء، حتى لقد أقاموا بذلك دولة لأصحاب القبور ، الذين رفعوا فوقهم القباب ، إعلاناً على أنهم من أولهاء الله ، يذيعون عنهم الكرامات أحياء وأمواتاً ، وينشرون في الناس أن أصحاب هذه القبور يقصرفون في الكون ، حيث يشفون المرضى ، ويقضون حاجات المحقاجين ، في كل ما يطلبونه منهم ، إذا يشفون المرضى ، ويقضون حاجات المحقاجين ، في كل ما يطلبونه منهم ، إذا ما نكشف عن بعضه في الفصل القالى ، إن شاء الله .

0 × 0

⁽١) تاريخ العرب ، لفيليب متى ـ جزء ١ ص : ١٧٧.

العضىلالسادس

هؤلاء الجاثمون تحت الاضرحة

- 1 -

الموتى ، حين تنتهى آجالهم فى هذه الدنيا ، وينقلون إلى الدار الآخرة لا يجوز لأحد من الأحياء ، أن يحكم على أحد منهم بأنه من السعداء أو الأشقياء ، إلا إذا كان ذلك حكماً من الله تعالى ، كما حكم سبحانه على الأتوام الذين عصوا رسله فأهلكهم الله تعالى فى الدنيا ، وأعد لهم عذاب السعبر فى الآخرة ، مثل قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وفرعون وملائه . . فهذا هو حكم الله تعالى فيهم . كما جاء ذلك فى القرآن السكريم .

أما أن يقال عن فرد من الناس بأنه من أهل الجنة أو أهل النار ، فهذا يعد تألياً على الله ، وتدخلا وقاحاً في حكمه على عباده ، لأنا لا ندرى من ظاهر الناس ما اشتملت عليه بواطنهم ، ولا ما ختم الله به على أعمالهم . وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أحدكم ليعمل بمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه القضاء ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، وإن أحدكم ليعمل بعمل بعمل بعمل بعمل أهل البناء . فيعمل بعمل المفاء ، فيعمل بعمل أهل البنة ؛ فيدخل الجنة » .

والقرآن الـ كريم حين يتحدث عن أهل الجنة وأهل النار ، إنما يذكر كلامن الفريقين بالصفات التى تؤهله لهذه أو تلك ، دون أن يذكر أحداً من الفريقين باسمه إلا أبالهب .. فيقول تعالى عن أهل الجنة : « إن الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » (السكهف : ١٠٧ – ١٠٨) . . ويقول سبحانه عن أهل الجنة أيضاً : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من عمها الأمهار كلما وزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون » (البقرة : ٢٤) . ويقول تبارك اسمه : « فأما من ثقلت موازينه ، فهو في عيشة واضية ، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ، وما أدراك ما هيه ، نار حامية » . من خفت موازينه فأمه هاوية ، وما أدراك ما هيه ، نار حامية » .

فالإيمان بالله ، والأعمال الصالحة فى ظل هذا الإيمان ، هما الطريق إلى الجنة التى أعدها الله لعبساده المؤمنين المتنين . . ولم يذكر القرآن الكريم إنساناً بعينه بأنه من أهل الجنة ، وحسب المؤمن أن يكون فى جماعة المؤمنين لينال هذا الفضل العظيم الذى يناله المؤمنون من رب العالمين .

ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يبشر إلا عشرة من أصحابه بأنهم من أهل الجنة ، وذلك بأمر من وبه ، وهذا تسكريم خاص من الله لهؤلاء العشرة السكرام ، يملأ قلوبهم سعادة ورضى فى هذه الحياة الدنيا ، قبل لقاء ربهم ، ودخول جناته . . ولا شك أن الذين مدخلون الجنة من الصحابة _ رضى الله عنهم _ أعداد كثيرة تعد بالألوف ، واسكن الحجاب الصحابة _ رضى الله عنهم _ أعداد كثيرة تعد بالألوف ، واسكن الحجاب

لا يكشف عنهم واحداً واحداً ، حتى يظل المؤمن دائماً في حال من الرجاء والخوف من ربه ، في كل حال من أحواله .

والشان هكذا في أهل النار ، يذكرهم القرآن السكريم بأوصافهم التي تسوقهم إلى جهم . . وهي السكفر بالله أو الشرك به ، والسكفر بالبعث ، والحساب، والحزاء كا يقول تعالى: «إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهم جيعاً » (النساء: ١٤٠) ويقول سبحانه : «والذين كفروا بربهم لهم عذاب جهم وبئس المصير ، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ كلما ألتي فيها فوج سألهم خزنتها : ألم بأتكم تذير ، قالوا يلي ، قد جاءنا نذير ، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في إضلال كبير » (الملك : ٢ ـ ٩) . . والحكة ـ والله أعلم ـ في عدم ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار بأسمائهم ، تتبعلي في أمرين :

أولهما: أن يظل المؤمن على طريق العمل للجنة، وهو بين خوف ورجاء، ولوأنه علمأنه من أهل الجنة لما تت في نفسه تلك المشاعر من الخوف والرجاء، ولا حياة لإنسان بغير تلك المشاعر.

أما في جانب أهل النار ، فإن عدم الكشف لأى منهم عن مصيره هذا يجمل باب الإيمان مفتوحاً له ، لا يسده في وجهه ، ولا يملاً قلبه يأساً . . وبهذا تظل الحجة قائمة عليه ، على خلاف ما لوحكم عليه في هذه الدنيا بالمصير الذي هو صائر إليه ، حيث تنتنى الحسكمة من إرسال الرسل ، ولا يبقى عند هؤلاء الجهنميين داع يدعوهم إلى التحول عاهم فيه ،من كفر وضلال ، وقد علموا مقدماً ما هم صائرون إليه !!

وثانيهما: أن ذكر أهل الجنة، وأهل النار بأسمائهم فرداً فرداً، لا يمكن التجاوز الذين كانوا في عصر الذي من بعثته إلى أن لحق بالزفيق الأعلى وفي محيط المكان الذي هو قيه، من أولئك الذين كان يدعوهم إلى الإيمان بالله ، و إنه لمن غير الممكن ، بل وغير المستساغ كذلك أن يكشف عن مصير كل إنسان قبل مبعث الرسول ، وبعد مبعثه إلى اليوم ، وإلى أن ينتهى هور الناس على هذه الأرض .

ف كان من الحدكمة العالية أن يظل الستر مسدلا على كل إنسان ، وأن يظل مصيره معلقاً إلى آخر يوم من عمره ، وأمامه طريقان : أحدهما إلى الجنة والآخر إلى النار ، وله أن يسلك ما شاء منهما ، وبهذا تقوم الحجة عليه : « وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليسكفر ، إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه ، بئس الشراب وساءت مرتفقاً . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ، أولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار ، يحلون فيها من أساور من ذهب ، ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق ، متكثين فيها على الأرائك . نعم الثواب ، وحسنت مرتفقاً » (السكمف : ٣٠ ــ ٣٠) .

فذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ، كما يقول تعالى : « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله » (النمل : ٥٥) وكما يقول سبحانه: « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ، إلا من ارتضى من رسول » الجن : ٣٠) وكما يقول جل شأنه لرسوله السكريم : « قل لا أقول لسكم

عندى خزائن، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إنى ملك، إن أتبع إلا ما يوحي. الى » (الأنعام : ٥٠) .

هذا ، ولم يذكر القرآن السكريم أحداً من أهل الغار باسمه ، ولم يسقه إلى جهنم سوقاً وهو يمشى على هذه الأرض إلا أبا لهب ، وامرأته ، وذلك في قوله تعالى : « تبت يدا أبى لهب وتب ، ما أغنى عنه ماله وما كسب ، سيصلى ناراً ذات لهب ، وامرأ ته حمالة الحطب ، في جيدها حبل من مسد» (1) ولا شك أن هذا بلاء مضاعف لهذين الشقيين : إذ كانا من أشد أهل مكة أذى للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسفاهة عليه ، فجعلهما الله تهالى مثلا لمسا يأخذ به الطفاة من نكال الدنيا والآخرة جميماً ، مثل ما أخذ الله تعالى به فرعون ، إذ يقول سبحانه ، في هذا الطاغية الجبار : « فسكذب وعمى ، ثم أدبر يسعى ، فحشر فنادى ، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذ الله نكال الآخرة والأولى ، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » (النازعات : ٢١ ـ ٢٦) .

- 7 -

هذا هو شأن الأموات ، لا يدرى أحد المصير الذى صار إليه الميت : إلا على سبيل الإجمال . . فإن كان من أهل الإيمان ظن به خيراً ، وعد فى زمرة الؤمنين و ما هم صائرون إليه من نعيم الله ورضوانه ، وإن كان من أهل الدكفر والشرك ، ظن به سوءاً ، وهد فى هذه الزمرة الضالة ، وما هم صائرون إليه من عذاب و ندكال . . أما أن يحكم على هذا الميت أو ذاك على سبيل الية ين و القطع أنه من أحل الهين أو أهل الشمال ، فهذا من التألى

⁽١) سورة المسد م

على الله ، الذى إليه وحده سبحانه علم ما تكن الضائر وما تخنى الصدور فقد يكون هذا الكافر فقد يكون هذا الكافر في الطاهر مؤمناً في الباطن ، والله تعالى وحده هو علام الغيوب.

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أمره به ربه أن يؤذن به في الغاس. « قل لا أملك لنقسى ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستحكثرت من الخير ، وما مسنى السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » (الأعراف: ١٨٨).

وهذه أم العلاء الأنصارية ، تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتقول :

« لما قدم المهاجرون المدينة ، اقترعت الأنصار على سكناهم ، فصار لنا عثمان بن مظعون في السكني معنا ، فرض ، ثم توفى ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عليه وسلم ، فدخل عليه ، فقلت _ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع : وحمة الله عليك أبا السائب ، فشهادتي أن قد أكرمك الله !! فقال الذي صلى الله عليه يسلم : « وما يدريك أن الله قد أكرمه » ؟ قالت : لا ، والله عليه يسلم : النبي صلى الله عليه وسلم : أما عو فقد أتاه اليقين من ربه (۱) ، وإني لأرجو له الخير .. والله ، وأنا رسول الله ، ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم » !!

فهذا صحابى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن السابقين

⁽١) اليقين ، هو الموت ، حيت انه امر مستيقن عند الناس حميعا ، لا شك فيه من مؤمن او كاغر ٠

الأولين إلى الإسلام، ومن المهاجرين الذين هاجروا بديهم إلى الله، تاركينه ما بين أيديهم من أهل، وولد، ومال. هذا الصحابى، يموت، وهو على تلك الحال الظاهرة من الإيمان، والهجرة، والجهاد، ثم يرد الرسول الكريم قولة من تقول فيه: « فشهادتى أن قد أكرمك الله » وينكر أن يقول أحد أياً كأن، أن هذا الإنسان من أهل الجنة، أو أهل النار، فذلك يقول أحد أياً كأن، أن هذا الإنسان من أهل الجنة، أو أهل النار، فذلك إلى الله تعالى وحده، الذي يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور!!

ومع تلك الحال الظاهرة من إيمان عان بن مظمون ، وهجرته ، وجهاده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يزدعلى أن يقول فيه : «أما هو فقد أتاه اليقين من ربه » ثم دعا له بقوله : « وإلى لأرجو له الخير » . وهذا أدب نبوى كريم بجب أن يأخذ به المؤمن نفسه ، فلا يحم على حى أو ميت أنه من أهل الجنة أو أهل النار . غير ما حكم الله تعالى به على رسله وأنبيائه أنهم من أهل الجنة ، وما أخبر به الرسول الكريم — رسله وأنبيائه أنهم من أهل الجنة ، وما أخبر به الرسول الكريم — وحياً من ربه — عن العشرة من الصحابة المبشرين بالجنة . . كما لا يحكم على أحد أنه من أهل النار إلا من جاء ذكره في القرآن وكمذلك على أقوام الرسل الذين كذبوا وسلهم ، فأهلكهم الله في الدنيا وأعد لهم عذاب السعير في الآخوة !

- 4 -

المتصوفة وما يدعون على الأموات :

ولكن الذى يطل على عالم المتصموفة ، يجد شيوخهم ومريديهم ، أمواتاً وأحياءاً ، قائمين على هذا الوجود، متحكين فيه ، بيدهم الحياة

والموت ، والنفع والضر ، يفتحون أبواب الجنان لمن يشاءون ، لا يرد الله تعالى لهم أمراً، ولا ينقض لهم حكماً ١١

وإذا كان الأحياء موضع تجربة واختبار بالمشاهدة ، أو موضع حسد وتحد من الناس — فإن حديث المقصوفة عن الأحياء منهم يحون تخافتاً وهمساً فى إذاعة كراماتهم فى الناس — أما حين يكون الحديث عن الأموات الذين يجهل الناس أمره ، فهو حديث ذو شجون ، ينشد إنشاداً على نغات المؤمار ، فى حلقات الذكر ، عن كرامات أصحاب الأضرحة ، التى يساق إليها الناس سوق الأنعام ، للطواف بها ، والمسح بجدرانها ، ورفع المطالب إليها ، فى ضراعة وبكاء ال

وفى كيةاب الشعراني المعروف « بالطبقات السكبرى » حكايات خيالية ، شاطحة في الخيال ، دونها حكايات « ألف ليلة وليلة » فيما يحسكيه الشعراني عن هؤلاء للوتى الذين يخلع عليهم المقصوفة ألقاب الولاية والقطبية ، فهو مثلا ينقل عن إبراهيم الدسوق المتوفى سنة ٢٧٦ • والمدفون بمدينة دسوق بمصر قوله عن نفسه :

(أنا موسى عليه السلام في مناجاته ! ! أنا على رضى الله عنه في حملاته الناكل ولى في الأرض خلعت عليه بيدى ، ألبس منهم من شأت ! ! أنا في السياء شاهدت ربى ، وعلى الكرسي خاطبته ، أنا بيدى أبواب النار أغلقتها وبيدى جنان الفردوس فتحتها . . من زارني أسكنته جنة الفردوس (الرب

⁽١) النبوات ، لابن تيمية ص ٩ ٠

⁽٢) الطبقات ٠٠ للشعراني ص ١٥٧ ٠

وماذا بقى لله تعالى من تصريف وتدبير في شئون خلقه ، وقد ملك الدسوق أمر العباد، يهب لمن يشاء ما يهب من فضل وإحسان، ويحرم من بشاء من رحمة الله ؟

ثم لماذا العبادات والطاعات لله تعالى ، وزيارة وأحدة لقبر الدسوفي ضمان بدخول الجنة ؟ فلا عجب إذن أن تهرع الألوف إلى زيارة الدسوق ف قبره ، حتى إذا كان يوم مولده زحفت الألوف من كل مكان في مصر إلى زيارة ضريحه حتى تجاوز الليون عداً ؟

ثم لا عجب أن يشيع الفسق والفجور في الساحات المحيظة بهذا الضريح وقد أخذ الناس هناك عهداً موثقاً بدخول الجنة، وغفران الذبوب، وقد زاروا ضريح الدسوق !!

أفهذا كلام ينشر على المسامين فى كتب تحمل اسم الإسلام، وتتحدث عن أولياء الله بهذا الكفر الصراح ثم يكون مع هذا إسلام ومسامون؟

ثم يقول الشعراني . على لسان الدسوقي :

« وقد كنت أنا وأولياً الله أشياخاً في الأزل ، بين يدى قديم الأزل ، وبين يدى قديم الأزل ، وبين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأن الله عز وجل خلقني من نور رسول الله علي أن أخلع على جميع الأولياء بيدى وخلمت عليهم بيدى وقال لى رسال الله «يا إبراهيم أنت نقيب عليهم فكنت أناورسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخى عبد القادر الجيلاني، خلني وابن الرفاعي ساحمد الرفاعي سخلف عبد القادر ، ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : «يا إبراهيم : سر إلى « مالك » ، وقل له يغلق النيران ، وسر إلى « رضوان » وقال له يغتج الجنان ، فغمل « مالك » ما أمر به ، وفعل رضوان ما أمر به ا ! » (1).

⁽١) الطبقات للشعراني ص ١٥٨ • الجزء الأول •

وهكذا يغلق الدسوق أبواب النيران ، ناسخاً قوله تمالى : « وعت كلة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمين » (هود : ١١٩) .. وناسخاً ما توعد الله تعالى به أهل الحقر والنفاق والشرك من عذاب الجحيم ، فى قوله تعالى : «إن الله جامع الحافرين والمفاقيين في جهم جميعاً » (النساء: ١٤٠) وفى قوله سبحانه : « هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ، يطوفون بينها وبين حميم آن » (الرحن : ٤٠ - ٤٤) . . إلى غير ذلك من مئات الآيات التي تحدث عن أحوال جهنم وأهوالها ، وعما يلتي أهلها من عذاب ونكال لقد نسخ الدسوقي هذا كله . . بل لقد نسخ شرع الله ، ورسل الله ، فلا وعد ولا وعيد ، فهذه جهنم قد أغلقت أبوابها ، وهذه الجنة قد فتحت أبوابها . إنه باب واحد ، هو باب الجنة يدخل منه جميع الناس من مؤ منين ، وكافرين وملحدين ومشركين ، ومنافقين ، ومقصوفين !!

و إذن ، فلا حرج أن يقول المقصوفة ما يقولون ، على الله ، ومنازعتهم له في سلطانه ، إذ ليس هناك حساب ، ولا عقاب!!

ويحكى عبد الوهاب الشعراني عن نقسه ﴿ فِي طبقاته الـكبرى » ، ما وجد من كرامات أحمد البدوى(١) .

«وسبب حضورى مولده - أى البدوى - كل سنة ، أن شيخى العارف بالله تعالى « محمد الشناوى » قد كان أخذ على العهدفى القبة تجاه وجه سيدى أحمد البدوى ، وسلمنى إليه بيده ، فخرجت اليد الشريفة من الضريح ،

⁽۱) هو احمد البدوى ، صاحب الضريح المعروف في مدينة طنطا بمصر : توفى سنة ٦٥٧ ه .

وقبضت على مدى(١) ! ! وقال سيدى محمد الشناوي مخاطباً السيد البدوي : « يكون خاطرك عليه ، واجعله تحت نظرك » فسمعت سيدى أحمد البدوى من القبر يقول : نعم ١١٥

ثم يقول عبد الوهاب الشعراني ، متحدثاً عن نفسه ، وعما كارب لأحمد البدوى معه من كرامات:

« ولما دخلت بزوجتي ، فاطمة ، أم عبد الرحمن ، وهي بكر ، مكثت خسة أشهر لم أقرب منها ، فجاءني ـ أي المبدوي ـ وأخذني ، وهي معى ، وفرش لى فرشاً فوق ركن القية التي على يسار الداخل، وطبخ لي حلوى ، ودعا الأحياء والأموات (٢) إليه ، وقال لى أزل بكارتها هنا ، فسكان الأمر تلك الليلة »^(۱۲).

فإن يكن ذلك الخبر الذي يرويه الشعراني عن نفسه صحيحاً . فإن المقطوع به هو أن الشيطان قد استجره إلى هـــذه الهوة ، ثم تولى عنه إزالة بكارة زوجه ثم أحبلها الشيطان !!

ويقول الشعراني أيضاً ، محدثاً عن نفسه مع أحمد البدوى :

« و تخلفت عن ميعاد حضورى للمولد - أى مولد البدوى - سنة

⁽۱) لاشك ان هذه البيد هي يد شيطان تمثل له انه احمد البدوي ، بعث من مرقده !!

⁽٢) ان احمد البدوى يبعث من في القبور ، قبل ان يبعثهم الله تعالى يوم النشور للحساب والجزاء ٠٠ نعوذ بالله من هذا الكفر الذى فاق كفر ابليس ين

⁽٣) الطبقات الكبرى للشعراني - جزء اول ص ١٦١ ﴿

ثمان وأربعين وتسعائة ، وكان هناك بعض الأولياء ، فأخبرنى أن سيدى. أحد رضى الله عنه كان ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح ويقول : أبطأ عبد الوهاب أى الشعراني — ما جاء ا ا » .

ثم يقول الشعرانى:

« وأردت التخلف سنة من السنين ، فرأيت سيدى أحمد رضى الله عنه ومعه جريدة خضراء ، وهو يدعو الناس من سائر الأقطار ، والناس خلفه على وشماله ، أمم وخلائق لا يحصون ، فمر على وأنا بمصر (١) ، فقال : ويمينه وشماله ، أمم وخلائق لا يحصون ، فمر على وأنا بمصر (١) ، فقال : أما تذهب ؟ فقلت : بى وجع فقال : الوجع لا يمنع الحجب ! ! ثم أرانى خلقاً كثيراً من الأولياء وغيره ، الأحياء والأموات أ، والزمنى ، بأكفانهم يمشون ويزحفون معه ، يحضرون المولد . . ثم أرانى جماعة من الأسرى جاءرا من ولاد الفرنج ، مقيدين مغلولين ، ويزحفون على مقاعده ، وقال : انظر إلى هؤلاء في هذا الحال ولا يتخلفون ، فقوى عزمى على الحضور ، فقلت ان شاء الله تعالى محضر ! ! فقال : لابد من الترسيم عليك ، فرسم على سبعين عظيمين ، أسودين كالأفيال ، وقال : لا تفارقاه حتى تحضرا به . . فأخبرت بذلك سيدى محمد الشناوى ، رضى الله عنه ، فقال : «سائر الأولياء يدعون بذلك سيدى محمد الشناوى ، رضى الله عنه ، فقال : «سائر الأولياء يدعون المناس بقصاده (٢) ، وسيدى أحمد رضى الله عنه يدعو الناس بنفسه إلى عن الحضور ، ثم قال : إن سيدى أحمد البدوى ورضى الله عنه ، وقال له : موضع عن الحضور ، ثم قال : إن سيدى أحمد البدوى ورضى الله عنه ، وقال له : موضع عن الحضور ، فعاتبه سيدى أحمد البدوى ورضى الله عنه ، وقال له : موضع عن الحضور ، فعاتبه سيدى أحمد البدوى ورضى الله عنه ، وقال له : موضع عن الحضور ، فعاتبه سيدى أحمد البدوى ورضى الله عنه ، وقال له : موضع

⁽١) أي بالقاهرة :٠

⁽۲) ای لیس مذا شأن البدوی و تحده ، بل مو شأن کل صاحب ضریح آ

يحضر فيه النبى صلى الله عليه وسلم ، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، معه وأصحابهم ، والأولياء ، رضى الله عنهم ، وما تحضره أنت ؟ ؟ فخرج السروى إلى المولد ، فوجد الناس راجمين ، وفاته الاجتماع ، فكان ياسس ثيابهم ، ويمر بها على وجهه !! » .

ونقول: إن هذا الكلام الذى صدر من الشعرانى ، في طبقاته ، إن كان فى حال سكرمن شراب ، أو غيبة وعي من حشيسة ، فعليه إنم ما شرب من خمر ، أو دخن من حشيشة ، ولا يؤاخذ بما قال . . أما إن كان قد كتب ذلك وهو فى وعيه ، فهو بلسان الشيطان نطق ، ومن فه استملى ما كتب ، وبذلك يدخل فى زمرة شياطين الإنس الذين أمرنا الله تعالى أن نستعيذ بالله منهم ، كا نستعيذ من شياطين الجن ! « قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، مهم ، كا نستعيذ من شياطين الجن ! « قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، من شر الوسواس الخناس ، الذى يوسوس فى صدور الناس ، من شر الوسواس الخناس ، الذى يوسوس فى صدور الناس ،

ثم استمع ، وألق ما تسمع فى أدراج الرياح ، لما يحدث به الشعرانى، عن أحمد البدوى ، يقول الشعرانى :

« وقد اجتمعت مرة أنا وأخى أبو المباس الحريثي ، رحمه الله ، بولى من أولياء الهند (٢) ، بمصر المحروسة ، فقال رضى الله عنه : ضيفوني ، فإنى

⁽٣) الطبقات الكبرى للشعراني _ جزء اول ص ١٦٢ · مطبعة صبيح بالأزهر ·

⁽۱) لاشك ان هذا شطان جاء الى لشعرانى وصاحبه فى صورة ولى تا ليوسوس له بهذا الضلال ، والله تعالى يقول : « وان الشياطين ليوحون الى أولئائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون » (الأنعام : ١٢١)

غريب، وكان معه عشرة أنفس، فصنعت له فطيراً وعسلا، فأكل. فقلت له: من أى البلاد؟ فقال: من الهند . فقلت: ما حاجتك في مصر؟ فقال: حضرنا مولدسيدي أحمد البدوي - وضى الله عنه . فقلت له: متى خرجت من الهند؟ فقال: خرجنا يوم الثلاثاء، فنمنا ليلة الأربعاء عند سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وليلة الخيس عند الشيخ عبد القادر - الجيلاني - رضى الله عنه، بهنداد، وليلة الجمعة عند سيدى أحمد البدوى - رضى الله عنه ، بهنداد، وليلة الجمعة عند سيدى أحمد البدوى - رضى الله عنه ، بهنداد، وليلة الجمعة عند سيدى أحمد البدوى - رضى الله عنه - بطنطا ؟ ثم بعقب الشعراني على هذا بتوله:

« فتعجبنا من ذلك ، فقال _ أى الولى الهندى : _ الدنيا كلها خطوة عند أولياء الله عز وجل . . ثم قلنا لهم _ أى لهذا الولى ورفقائه : من عرفكم بسيدى أحمد رضى الله عنه فى يلاد الهند؟ فقال : يا للعجب ، أطفالنا الصغار لا يحلفون إلا ببركة سيدى أحمد ، وهو من أعظم أيما بهم (١) » 11

ونقول الشعراني ، مدعى الولاية ، والقطبية : إذا كان هذا الهندى قد جهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من كان حالفاً فليحلف بالله، أوليصمت » وأن الحلف بغير الله باب من أبواب الشرك — أما كان عليه أن يبين له ذلك ويقول له إن الحلف بالبدوى ، وغيره من نبي أو ولى ، هو وجه غليظ منكر من وجوه الشرك ؟

ولحكن الشهراني، يزكى هذا الشرك، ويقيم منه دليلا للعامة وأشباه المعامة على أن أصدق الأيمان وآكدها ما كان حلفا ببركة البدوى وغيره من المجائمين تحت القباب، التي لعن رسول الله من يقيمونها، ومن يدعون إلى إقامتها عليهم.

⁽١) الطبقات الكبرى للشعراني - جزء اول ص ١٦٣٠

وينقل الشعراني عن شيخه محمد الشناوي ، فيقول :

« وأخبرنى شيخى محمد الشناوى ، رضى الله عنه ، أرب شخصاً أنكر حضور مولد سيدى أحمد البدوى ، فسلب منه الإيمان ، فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام ، فاستفاث بسيدى أحمد رضى الله عنه ، فقال ــ أى البدوى ــ بشرط ألا تعود ، فقال : فهم ، فرد عليه ثوب إيمانه ، ثم قال له : وماذا تفكر عليها ؟ قال اختلاط الرجال بالنساء !!

«فقال له سيدى أحمد رضى الله عنه: ذاك واقع فى الطواف (١١) ، ولم يمنع أحد منه . . ثم قال ــ البدوى: وعزة ربى ما عصى أحد فى مولدى إلاوتاب وحسنت توبته . . وإذا كنت أوعى الوحوش فى البرارى والسمك فى البحار ، وأحيهم من بعضهم بعضاً ، أفيعجزنى الله عز وجل عن حماية من يمضر مولدى (٢) » .

إن الشعرائى ـ فيما نقله عن البديى وهو فى عالم الأموات ـ يجعل الطواف بضريح البدوى شعيرة من شعائر الدين مثل الطواف ببيت الله اللحوام، ويجعل النحج إلى ضريحه فريضة كفريضة النحج . . وعذا كفربالله .

كل هذا الحراء يضعه الشعراني على لسان أحمد البدوى ، نقلا عن شيخه محمد الشناوى . . واحمد البدوى ثاو تحت التراب ، وفي دار غير

⁽١) يعنى الطواف بالبيت الحرام ، في الحج العمرة ٠

⁽٢) الطبقات الكبرى ، للشعراني ص ١٦٣٠

تلك الدار الق يخاطب فيها حياً من الأحياء ، حيث يسلب منه الإيمان لأنه أنكر حضور مولده ، ثم يرد إليه إيمانه ، بعد أن جاءه مستغفراً تاثهاً !!

ثم أى استرخاص للعقل ، وامتهان له من أن يتحدث إنسان بأن أحداً من الناس يرعى الوحوش في البرارى ، والأسماك في البحار ويحميها من أن يعقدى بعضها على بعض ؟ فهل اختفي هذا الصراع الدموى بين الوحوش ، وعدوان القوى منها على الضعيف ؟ وهل قطعت الأسماك عادتها من أكل كبارها لصفارها ؟ فهل يوجد إنسان فيه قطرة من ماء الحيا ، أو أثارة من وعى ، يقول مثل هذا المكلام المفصوح الذي يقوم الواقع المشهود للناسجهما على تمكذيبه ، والسخرية من قائله أو ناقله !!

ثم إذا كان البدوى ، يحمى الوحوش والأسماك من عدوان بعضها على بعض ، أما كان الأولى به أن يحمى الناس من عدوان بعضهم على بعض ؟ أفليس البر بالأقربين أولى من البر بغيرهم ؟ ولكن المثل يقول : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ! ولكن لاحياء عند الحجانين والأطفال ، والمتصوفة ! بم

ثم إذا كان البدوى يحمى الوحوش والأسماك من عدوان بعضها على بعض ، فلماذا لم يحم ديار الإسلام من هدوان الصليبيين ، وغيرهم من احتلال ديارهم ، وامتهان كرامتهم ، وانتهاك أموالهم وأعراضهم ؟ ثم لماذا لم يحم القدس من انتهاك اليهود لحرميه ، والتسلط على السلمين في الأراضي المقدسة ؟

ولولا أن ناقل الكفر لا يأثم بنقله ، بل يؤجر على ذلك ، إذا كان مقصوده بنقله أن يكشف عن وجوهة المنكرة ، وأن يحذر الناس منه ، كا يفعل الطبيب بالكشف عن أعراض وباء من الأوبئة ، ويحذر الناس منه (۱) لولا ذلك ما نقلنا هذا الكفر والإلحاد ، الذى تفهض به كتب العبوفية ، من نحو بعث الموتى من قبورهم وسوقهم إلى حضور موالد أصحاب الأضرحة منهم ، سواء أكان هؤلاء الأموات مسلمين أو كفاراً ، ومثل خروج أصحاب هذه الأضرحة إلى الحياة ومخالطة الناس والتحدث إليهم بما يشاءون. فهذا الدجل الذى تستهوى به العامة ، ذائع منشور في كتب يتهافت عليها السذج والأغفال من المسلمين ، وليس فيها إلا ما يؤكد هذا الدجل . . فالرد على ما تحوى هذه الكتب ، ودحضه ، لا يكون إلا بنقل هذه الأكاذيب ، من من النصح لله ولرسوله وللمؤمنين ؟!

وإذن ، فلنمض فى نقل بعض هذه الكفريات الق ينشرها المتصوفة بين جمهور السلمين ، لنكشف زيفها ونحذر المسلمين من الوقوع فى شباكها .

يقول الشيخ محمد أبو المواهب الشاذلي ، مبرراً ما يقع من بعض المتصوفة من إتيان المنكرات جهراً على أعين الناس — يقول :

⁽۱) لقد حقق علماء المسلف - رضوان الله عليهم - هذه المسألة « فانه حين اخرج المحاسبي كتابه في الرد على المعنزلة ، انكر عليه الامام احمد نقل اقوالهم، فقال له المحاسبي : الرد على هل البدعة فرض فقال الامام احمد نعم ولكنك تحكيت شبهتهم اولا ، ثم اجبت عنها ، فكيف تأمن ان يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ، ولا يلتفت الى الجواب ، او ينظر الى الجواب ، ولا يفهم كنهه ؟ ه (من كتاب المنقذ من الضلال للغزائي ص : ٣٤ - ٣٥) ، ونقول : ان القراآن الكريم ، قد ذكر مقولات لمضالين والملحدين والمشركين وتولى دحضها وكشف نينها ولا حجة للامام احمد فيما رد به على المحاسبي ويقول الغزالي : ! ما ذكره احمد بن حنبل حق ، ولكن في شبهة لم تنتشر ، ولم تشتهر ، فأما اذا انتشرت ، المجواب عنها واجب ، ولا يمكن المجواب عنها الا بعد الحكاية لها »

« وقوع بعضهم فى بعض المحرمات ، ليستر بها على أهل الزمان ، إنما يقاص على من لم يجد ما يسبغ به اللقمة إلا الخر ، قال ذلك الغزالى . . وإذا ساغ ذلك لأجل حياة دنيوية ، فأولى ما يقوت به حياة أخروية ، فلا يقال ارتكابهم لهذا ، فيه ما يوقع الناس فى سوء الظن بهم ، وهو حرام ، لأنا نقول إن من أخلاقهم العفو والصفح ، وعدم المؤاخذة ، بل هم رحمة بين أظهر العباد » (الطبقات الكبرى ، للشعرانى ، جزء ٢ ص ٢٤) .

ويماق الشمراني على هذا بتوله: ولو سامح العبد، فحق الله باق، من حيث أنه تعدى حدود الله تعالى، فالإشكال باق، والله أعلم!!».

و نقول : إن الجهر بالمنكر ، فوق ما فيه من جرم غليظ بالتمسلك لدود الله ، هو جرم فوق جرم ، لإغراء الناس به ، وإشاعة المنكرات فيهم والله تعالى يقول : « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة » (سورة النور : ١٩) . . فإذا استباح الإنسان لنفسه أن يرتكب المنكرات ، فإن مجاهرته بذلك ، هو دعوة شيطانية إلى مقارفة المنكرات ، وإنه لمكر عظيم بالله ، وكيد شديد لدين الله أن يتعرى أولياء الله . . وإنه لمكر عظيم بالله ، وكيد شديد لدين الله أن يتعرى المسلم في كشف سوأته للناس ، وفي الأثر : « إذا بليم فاستتروا » ويقول السمل في كشف الله على الله عليه وسلم : « كل أمتى أمعافي إلا الحجاهرين ، وإن من الإجهار أن يدمل العبد إبالدل عملا ، ثم يصبح قد ستره ربه ، فيقول : يا فلان قد عمات الهارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، وصبح بكشف يا فلان قد عمات الهارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، و صبح بكشف ستر الله عنه » (*) . . فهذا شأن من يذكر فعلة الفاحشة حكاية بلسانه ، ستر الله عنه » (*) . . فهذا شأن من يذكر فعلة الفاحشة حكاية بلسانه ،

⁽١) رواه البخاري ومسلم ، عن ابي هريرة .

فكيف بمن يأتيها جهرة على أعين الناس ، ثم كيف به إذا كان ممن يلبس ثوب الصلاح والولاية ؟

أفليس ذلك فتنة للناس باستباحة حرمات الله ، وإنيان المنكرات جهاراً على أعين الناس ؟ إن الجريمة هنا جريمةان . . جريمة في حق مرة كبها ثم جرائم تقع عليه من الذين تأسوا به فيما فعل ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من سن سنة سيئة في الإسلام ، فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » . (رواه مسلم ، عن جرير ابن عبد الله) .

ويقول الشعراني في طبقاته ، عن الشيخ أبي على (١):

«كان هذا الشيخ — رضى الله عنه — من كمل العارفين ، وأصحاب الدوائر الكبرى ، وكان كثير التطورات !!.. تدخل عليه بعض الأوقات فتجده جندياً ، ثم تدخل عليه فتجده صبياً ، وهكذا ... » (۲) .

ونسأل : إذا قتل إنسان هذا الشيخ وهو في صورة أسد أو فيل ، فهل يكون عليه وزوع وهل يقتص منه ؟ ويقول الشعراني عن هذا الشيخ :

« وكان يقبض من الأرضِ ، ويناول الناسِ الذهب والفضة ، وقال

⁽١) الطبقات الكبرى للشعراني ، جزء ٢ ص ٨٠٠ ٠

⁽٢) مات سنة نيف وخمسين وثمانئة ، ودفن بالمحلة من مدن مصر و

أعداؤه إن هذا من الكيمياء، فدخل عليه بعضهم، فقطعوه بالسيوف، ووضعوه في تليس – أى كيس كبير – ورموه على الكوم، فلما أصبحوا وجدوا الشيخ جالماً، فقال لهم: « غركم القعر!!» أى خدهتم!!

ونقول ــ إن صح هذا الخبر ــ فما هذا الذي ظهر في صورة هذا الدجال إلا شيطان ، يغرر بالناس ، ويفسد عليهم دينهم .

ويقول الشمراني عن أحمد الفرغل المدنون بعلدة أبي تبيج بمصر:

« دخل عليه بعض الرهبان ، فاشتهى عليه بطيخاً ، فأتاه به ، وقال : وعزة ربى لم أجده إلا خلف جبل قاف !!

وهذا يمين كاذب فاجر ، إذ لا وجود لجبل اسمه حبل قاف !! ويقول الشعراني ، عن أحمد الفرغل هذا:

« وخطف التمساح بنت مخيمر النقيب ، فجاء وهو يبكى إلى الشيخ ، فقال له الشيخ : اذهب إلى الموضع الذى خطفها منه ، و ناد بأعلى صوتك : ياتمساح تعال كلم الفرغل ، فخرج القمساح من البحر ، وطلع كالمركب ، وهو ماش ، والخلق بين يديه جارية يميناً وشمالا إلى أن وقف على باب الدار ، فأمر الشيخ رضى الله عنه الحداد بخلع جميع أسنانه ، وأمره بلفظها من بطنه ، فلفظ البنت حية مدهوشة ، وأخذ على التمساح عهداً ، ألا يعود يخطف أحداً من بلده ما دام يميش ، ورجع التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البحر(١١) .

وهكذا يفيض كتاب الشعراني بذكر مثل هذه الحرافات عن المهاميل (۱) الطبقات الكبري المشعراني ٢ ص ٩٥٠

الذين يعيشون بين الناس ، فيأتون بقلك الخوارق ، التي لا تخرج إلا من عقول استولى عليها الشيطان وصور لها ما صور من هذه الخرافات ، التي يعلمي بها الأغبياء المغفلون من الناس ، والتي يعيش على ثمراتها النسكدة الشعوذون من أهل التصوف 11

الألفاز والمعميات في عالم القصوف :

وإذا كان المقصوفة يجاهرون بمثل هذه الحكايات التى بتناقلونها عن المها بيل الذين يتخذون الأضرحة سكناً لهم يمارسون فيها الشعوذة ، وعن شيوخهم أصحاب القباب - فإن لهم مع ذلك ألفاظاً وهبارات يلقونها إلى الناس لا يفهم لها أحد معنى ، يخادعون بها الناس ويقولون عنها أنها تحمل أسراراً لا يظلع عليها إلا من كشف الله له الحجاب من أولياء الله ، وأن من تعبد بها لله ، فتح الله عليه ، وخام عليه خلعة الولاية .

و ننقل هنا بعض ما نقله الشعرانى من رسائل إبراهيم الدسوق إلى بعض مريديه ، فيقول :

«كتب الدسوق رضى الله عنه إلى بعض مريديه ، بعد السلام ، وإلى أحب ولدى ، وباطنى خلى من الحقد والحسد ، ولا بجاطنى شظا ، ولا حربق لظلى ، ولا جرى من مضى ، ولا مضض غضا ، ولا مكص نصا ، ولا سقط نطا ، ولا نظب غظا ، ولا عطل خطا ، ولا سلب سبا ، ولا عتب فجا . . . ولا حولد كنس ، ولا عنس كنس ، ولا عسمس خدس ، ولا جيقل خندس ولا سطار بس ، ولا عبطافيس ، ولا مطاموش ، ولا سطامريش ، ولا مشوش

أريش ، ولا ركاش قوش ، . . ولا قداد ولا انكاد ، ولا بهداد ، ولا شهداد ، . . ولا يعد من العيون ، وما لنا فعل إلا في الخير والنوال ، انتهى (١) .

ونسأل: إذا كان لهذه المعيات معنى ، فله اذا عدل الدسوق عن التعبير عنها باللغة العربية لتلهيذه ؟ ولماذا خاطبه بهذا اللسان الأعجمى أوالشيطانى؟ ثم إذا كان هذا اللسان معروفاً لتلهيذه ، فله اذا حرص المقصوفة على تديله بين الناس وهم لا يفهمون له معنى؟ إن ذلك بلاه وفتنة للناس . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خاطبوا الناس بما يفهمون ودعوا ما ينكرون أثريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » ولكن المتصوفة لا يتقيدون بشىء من كتاب الله ، وسنة رسول الله ، بل هم عالم وحده ، لهم دينهم وللمسلمين ديهنم.

عبادة الأوثان عند المتصوفة :

ثم هدده القبور ، وتلك الأضرحة والقباب المقامة عليها التي يحج إليها المتصوفة ويحرضون الناس على السعى إليها ، والطواف بها ، واللجأ إليها عند الشدائد لسكشف الكروب ، وقضاء الحاجات ـ أليس هذا من الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية ، والذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لطمس معالمه ، وتوجيه وجوه الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؟

يقول ابن تيمية ـ رضي الله عنه:

« فإن المسامين متفقون على ما علموه_بالاضطرار_ من دين الإسلام

⁽١) الطبقات الكبرى للشعراني جزء ١ ص ١٤٥ ٠

أن العبد لا يجوز له أن يعبد ، و لا يدعو ، و لا يستغيث ، و لا يتوكل إلا على الله ، وأن من عبد ملكا مقرباً ، أو نبياً مرسلا ، أو دعاه ، أو استفائه به ، فهو مشرك . . فلا يجوز في دين الله ، أن يقول قائل ، يا جبربل أو يا ميكائيل ، أو يا إبراهيم أو يا موسى ، أو يا رسول الله ، اغفر لى ، أو ارحنى ، أو ارزقى ، أو انصر في أو اكسنى ، أو أجر في من عدوى ، أو أرحنى ، أو الروق ، أو الروق ، أو الروق ، أو أللهية . وهي مسائل شريفة معروفة ، محو ذلك ، بل هذا كله من خصائص الإلهية . وهي مسائل شريفة معروفة ، قد بينها العلماء ، وذكروا الفرق بين حسدود الله التي يختص بها الرسل ، والحقوق التي له ، كما يمين ذلك سبحانه في قوله تعالى : « لقو منوا بالله ورسوله ، وتعزروه ، وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لله تعالى ، وكما قال تعالى ، وكما قال تعالى ، وكما قال تعالى . « ومن يطع الله ورسوله ، ويخش الله ويتقه ، فأولئك هم الفائزون » « ومن يطع الله ورسوله ، ويخش الله ويتقه ، فأولئك هم الفائزون » « (النور : ١٥) . فالطاعة لله ولرسوله ، واخلشية والقةوى لله وحده .

ثم يقول ابن تيمية - رضي الله عنه :

« ولأجلهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم ، من اتخاذ المساجد على القبور وأن يجمل لله نداً في خصائص الربوبية . . ففي الصحيحين ، عنه صلى الله عليه وسلم . أنه قال : « لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد » . وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ، « إن من كان قبلسكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإنى أنهاكم عن ذلك » (1).

⁽١) من كتاب : محنة شيخ الاسلام ابن تيمية : ص ٢٩ - ٣٠ •

وعبادة الموتى من الديانات الوثنية القديمة ، حيث كان الناس يومئذ يعتقدون أن الموتى فيهم القدرة الحفية التي يمكنهم بها إلحاق الأذى بمن آذاهم في دنياهم، ولهذا خافهم الأحياء، وتقدموا إليهم بالهدايا والقرابين لا وسعوا إلى قبورهم لاسترضائهم ، وتوسلوا إليهم بالتعاويذ والأدعية ، ثم انتهى بهم الأمر إلى عبادتهم ، فالحوف أبو الآلهة ، كما يقولون .

وهكذا انتقل هذا الميراث الوثنى إلى الأجيال المتقابعة ، وكان للمتصوفة نصيبهم الأوفى من هذا الميراث المشئوم!!

يقول ابن تيمية – رضي الله عنه :

« وأهل الشرك والبدع ، يعظمون القبور ، ومشاهد المرقى ، فيدعون الميت ، أو يدعون به ، أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستحاب . . وهذا من ضلالات الشياطين ، فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لمن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وثبت فى صحيح مسلم ، أنه صلى الله عليه وسلم ، قال قبل أن يموت بخمس ليال : « إن من أمن الناس على ، فى صحبة ، وفي ذات يد ، أبا بكر ، ولو كنت متخذاً خليلا من أهل الأرض لا تخذت أبا بكر خليلا ، ول-كن صاحبكم — يعنى نفسه صلى الله عليه رسلم — خليل الله . . لا يبقين فى المسجد خوخة - أى طاقة — صلى الله عليه رسلم — خليل الله . . لا يبقين فى المسجد خوخة - أى طاقة — إلا سدت ، إلا خوخة أبى بكر . . إن من كان قبل كم يتخذون القبور مساجد ، فإنى أنها كم عن ذلك » .

« وفى الصحيحين : أنه صلى الله عليه وسلم ، ذكر له في مرضه ، كنيسة

بأوض الحبشة ، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها ، فقال : « إن أولئك ، إذا مات فيهم الرجل الصالح ، بنوا على قبره مسجدا ، وصورا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » .

وفى الصحيح ، أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها » (1)

وقد أملى الشيطان على المقصوفة أن ينسخوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من بناء المساجد على القبور ، ومن الاتصال بالأضرحة ، وطلب العون والغوث من الراقدين تحت ترابها ، وذلك بأن افتروا على وطلب العون والغوث من الراقدين تحت ترابها ، وذلك بأن افتروا على رسول الله — صاوات الله وسلامه عليه — فنسبوا إليه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إذا أعيتكم الأمور ، فعليه علم بأصحاب القبور » وإن الرسول الكريم المأمون على ما أوحى إليه ربه ، لمعصوم من أن يخالف قوله تعالى : وأن المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله أحدا » (الجن : ١٨) وقوله سبحانه : مأمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ؟ ، (الحمل : ٣٢) . . وقوله تبارك اسمه : « وقال ربكم ادعوني أستجب لسكم » (فصلت : ٢٠) . . وقوله جل شأنه : « ومن أضل بمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم جل شأنه : « ومن أضل بمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم طل قل ادعوا الذين زعتم من دونه ، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» (الاسراء : ٥٠) . . وقوله جل وعلا : « والذين تدعون من دونه ، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» (الاسراء : ٥٠) . . وقوله جل وعلا : « والذين تدعون من دونه ، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» (الاسراء : ٥٠) . . وقوله جل وعلا : « والذين تدعون من دونه ، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» (الاسراء : ٥٠) . . وقوله جل وعلا : « والذين تدعون من دونه ، فلا يملكون كشور من دونه من دونه ، فلا يملكون كشور ما يونه من دونه ، فلا يملكون كشور من دونه من دونه ، فلا يملكون كشور من دونه من دونه ، فلا يملكون كشور من دونه من دونه من دونه ، فلا يملكون كشور من دونه من دونه ، فلا يملكون كشور من دونه من دونه من دونه ، فلا يملكون كشور من دونه من دونه ، فلا يملكون كشور من دونه من دونه من دونه ، فلا يملكون كشور بوله ، فلا يملكون كشور بوله ، فلا يملكون كشور بوله ، فلا يمل

⁽۱) من كتاب الفرقان ، بين اولياء الرحمن ، واولياء الشيطان ع لابن تيمية : ص : ٧٤ ·ن

ما يملكون من قطمير ، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو سمعوا ما استجابوا لحكم ، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ، ولا ينبثك مثل خبير » (فاطر: ١٣ _ ١٤) . . وقوله سبحانه : « له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ، وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » (الرعد: ١٤) . . وهكذا إلى عشرات الآيات التي تبطل كل دعاء يدعى به إلى غير الله تعالى ، ويؤثم صاحبه ، ويدخله في زمرة المشركين . .

فكيف مع هذا تبلغ الجرأة ببعض المتصوفة إلى نسبة هذا القول الشركى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالالتجاء إلى أصحاب القبور ، إذا حزب بالذاس الأمر ، وضاقت بهم السبل ؟

إنه إذا جاز لإنسان أن يستعين بالأحياء في أمر يعجز عنه ، فإنه لا يحوز لعاقل أن يلجأ إلى الموتى يطلب العون منهم . . إن الأحياء قادرون على التصرف في كثير من الأمورالتي بين أيديهم ، فيمينون، ويعانون، ويأخذون ويعطون، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والققوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » . (المأثدة : ٢) . . أما الموتى — أياً كانوا من الصلح والعدوان » . (المأثدة : ٢) . . أما الموتى — أياً كانوا من الصلح والتقوى — فإنهم أفضوا إلى ربهم بما عملوا في دنياهم ، وهم في حاجة إلى الأحياء بالدعاء لهم ، وليس للاحياء شيء يصل إليهم من الأموات ، وقد علمنا الله تعالى أن ندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » فقال تعالى : هو الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا يالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم » يالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم »

فهل بعد هذا يكون لمسلم حريض على دينه ، حفيظ على سلامته ، أن يسعى إلى عالم الأموات طالباً الغوث والنجدة منهم ، مقدماً لهم النذور والقرابين كأنما هي ثمن نرضاه عنه؟

إن ذلك لا يكون إلا بمن أضلهم الشيطان فأراهم الباطل حقاً، والضلال هدى ، واقله تعالى يقول : « أفهن زين له سوء عمله فرآه حسناً ، فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، إن الله عليم على يصنعون » (فاطر م ۸) . . ويقول سبحانه : « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » (يونس : ١٢) ،

إن حديث الصوفية عن الموتى ، أكثر من حديثهم عن الأحياء، وتعاملهم مع أصحاب القبور أكثر من تعاملهم في ميادين الحياة ، ووجوه العمل . . إنهم يتخذون الأضرحة والقباب مأوى لهم يحركون شفاههم ، ويرقصون مسابحهم ، ويمدون أيديهم لا لله ، ولكن للذين أغروهم بالنبرك بأصحاب للأضرحة . . ولو كانوا صادقين في هذا الذي يدعون الناس إليه ، لذالقهم بركة من تحت الضريح ، ولما مدوا أيديهم إلى الناس سائلين 11

يقول المرحوم الأستاذ «أبو الوفا محمد درويش » وكان من المجاهدين في سبيل الله ، قد نصب نفسه لمحارية المبدع التي تفشت في مصر ، كما تفشت في كثير غيرها من مواطن الإسلام .

يقول: رحمه الله تعالى ، كاشفاً عما يقدله مشايخ الطرق ، عن وسائل الخداع والتمويه على العامة ، حتى يسلبوهم أقوا الهام ، بما يلوخون لهم به من بركات ، ونفحات 11 يقول:

و أعرف قرية في إقليم من أقالم الصعيد بمصر - لايربو عدد سكانها على ألنى نسمة . . أحد سادتها وكبرائها ، مريد لشيخ من هؤلاء الشيوخ - شيوخ الصوفية - الذين يعتبرون في قرى الصعيد ملوكاً تنقصهم الصوالجة والتيجان . • فرض ذلك الكبير على أهل قريته المساكين ستة أرادب من القمح ، تجمع كل عام ، ويسهم فيها كل زارع بنصيبه المفروض !!

د ولست أحدثك عن القرى الكميرة الواسعة الثراء، الكثيرة الغلات؛ فإن المبء فيها أثقل، والضرائب أفدح...

« ويجمع السادة الضرائب ، ثم يقدمونها إلى الشيخ ، كأمها هبة خالصة منهم !!

وهناك ضرائب أخرى، تدفع على شكل ولائم تقام للشيخ وشيوخه المقربين، ولمن يسير في ركابهم من القابعين. تاك الولائم التي تراق فيها دماء الكباش والديوك الرومية والمصرية، والأوز والدجاج والحام، بغير تقدير ولا حساب!

ومن ، ولاء الشيوخ من إذا انقضت أيام غزوتهم للقرية ، يمرون ببيوتها بيتاً ، فإذا دخلوا في بيت طافوا بحجراته. حجرة حجرة حتى أنهم ليدخلون في حظائر الغنم و مخادع النساء ، ليباركوا عليها ، ثم لا يحرجون إلا وهم محملون بهدايا النساء ، من البيض ، والدجاج ، والسمن ، والجبن وما إلى ذلك ، بما تطوله أيدى النساء . ولو كان من حليهن !

ثم يقول الرحوم أبو الوفاء درويش:

« وللشيخ أبواق ، يذيعون في أهل القرى، فضل الشيخ ، وكرامات الشيخ ، وتفحية الشيخ ، وتقوى الشيخ ، وصلاح الشيخ ، ويقول لهم : بينا علية القوم يذهبون في هذه الأيام إلى أقصى الشمال ، حيث الهواء الطاف الرقيق والنسيم البليل ، والجو الرطب المنعش ، وشاطىء البحر الزاخر بألوان المتع والفتون _ إذا الشيخ تزهد نفسه في كلهذا ، ويأتى إليكم ، في هذا الجو الخانق ، والحراللافح، حباً فيكم ، وتضحية بالراحة في سبيلكم ، فهو جدير بكل إكرام ، خليق بكل تقدير !!

« والله يعلم في أي سبيل ضعى ، وإلى أى هدف صوب ريش السهام!!» .

وأشهد لقد كان يزور قريتنا -- وهي قرية من أعمال محافظة سوهاج عصر ، يزورها كل عام شيخ من مشايخ الطرق الصوفية المعروفة في القاهرة فحكانت تقام له ليلة يشهدها ألوف من أهل القرية ، ومن القرى المجاورة التي زارها أو سيزورها الشيخ ، فتمد الموائد لهذه الألوف ، والتي يقكلف لها أصحاب الدعوة ما لا طاقة لهم به ، مما يثقل كاهلهم بالديون ، التي تتراكم عاماً بعد عام ، حتى تخرب البيوت العامرة ، ويتشرد أهلها الذين كانوا من وجوه القوم في قريتهم .

وكان الشيخ يقطع رحلته كل بضعة أيام ، وهو يجوب القرى، فيسافر

⁽١) صيحة الحق للشيخ ابو الوفاء درويش: ص ٥٢ - ٥٤ ٠

إلى القاهرة فى ديوان خاص ، مكيف الهواء ، وهو يحمل معه ما جمع من مال ، ومتاع . ا

وأشهد، لقد تسلط شيخ من هؤلاء الشيوخ. على عمدة قريتنا ، فأفسد عليه دينه وعقله ، حتى لقد ظن بهذا الشيطان أنه ولى من أولياء الله، وأنه هو الذي يحميه من كيد أعدائه ، ويحفظ له منصب العمدية 11

وأشهد، لقد كان هذا الشيطان وقد تمكن من التسلط على العمدة وأمن بإحضار زجاجات الويسكي من الخر. في صندوق يحمل إليه من البندر في سندو يحمل إليه من البندر في سندو العمدة باستدعاء من يذهب فوراً إلى البندر ، لاستحضار ما طلب الشيخ ، ولو كان بمثات الجنبهات ، والعمدة يدفع المطلوب راضياً سعيداً بما حقق للشيخ من أمنيات !!

والشيخ أو الشيطان ، لا يشرب الخر سراً فإنه يعلم أن ذلك فضيحة له ولكنه يشربها جهراً على أعين إلناس ، ويعبها عباً : كأنها الماء ، وذلك لكثرة معاقرته لها ، وإدمانه عليها !!

كل ذلك والقوم شهود ، فإذا همس أحدهم بكامة إنكار ، قام فى وجهه من يرد عليه قائلا: لا تمترض ، إن هذا الخمر يتحول فى يد الشيخ إلى ماء !!

فانظر أيها المسلم، إلى أى حد يبلغ السفه بالناس، وما يدخل عليهم من دجل المدجلين وشموذة المشعوذين!!

ولا تسأل بعد ذلك عما أصاب العمدة من بركات هذا الشيخ المدجل، الذي يتزيا بزى القصوف! لقد تدعورت صحة هذا العمدة جسد داً وعقار ،

وذهب كل ماكان قد ورث عن والده، وما جمع هو من مال قبل أن يبتلى بهذا الشيطان، ففصل من منصبه، وانزوى فى بيته حطاماً بالياً . . وببحث الناس عنهذا الشيخ فلا يرون له وجهاً ولا يسمعون عنه خبراً . . لقداختنى كا تختنى الخفافيش حين يهجم عليها ضوه النهار!

ونذكر هنا قول أبى العلاء المعرى ، الذى فضيح به صدورة من تلك العمور ، للمدحلين والمشعوذين بمن يدخلون على الناس من جهة الدين ، وما هم من الدين على شيء . . يقول المعرى :

رويدك قد غروت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء عمرم فيم الصهباء صبحاً ويشربها على عمد مساء يقول لم غدوت بلا كساء وفي لذاتها رهن الكساء

فإذا كان هذا شأن الأحياء من أدعياء الولاية ، وما يبتلى به الناس منهم من خداع وتضليل ، فإن ما يساق إلى الناس من عالم الموتى ، أشد خطراً ، وأعظم بلاء ، وذلك بما ينسب إليهم من كرامات ، وما يروى عنهم من خوارق ، في كشف المكروب ، وشفاء المرضى ، وقضاء الحوائج ، وغيرذلك بما يحمل الهوام وأشباه الموام على الهافت على قبوره ، والتناشع عندها ، وسنح دموع الذلة والمسكنة عندها .

واقرأ أى كتاب من كتب المنصب وفة ، تجد العجب بما يروى عن كرامات الأموات ، حتى إحياء الموتى ، كما ذكر الشعر أنى في طبقاته عن أحد البدوى ، وأنه كان كل عام عند الاحتفال بمولده ، يطوف بالموتى في

شَبّى أقطار الأرض، ومن جميع الملل والنحل، فيبعثهم من مرقدهم ، وبسوقهم بأكفائهم إلى ساحة مولده الالال .

والدسوق الذي أغلق أبواب النيران، وفتيح أبواب الجنان، وخلع بيده الولاية على كل ولي^{٢٧}.

* * *

و ختم هذا الفصل بهذا النداء الحار المخلص، الذي يهتف به من أعاقه المرحوم أبو الوفاء محمد درويش - خالصاً لوجه الله، وأداء لما افترض الله على المسلم من النصح للمسلمين . لعل كلة حق تدخل إلى قلوب هؤلاء الشار دبن عن دين الله ، الواقعين في المآثم ، فتنزع من عقولهم وقلوبهم ما امتيلات به أمن هلوسات ووسوسات ، ألتي بها إليهم الشيطان وأولياء الشيطان به أمن هلوسات ودهبت بمعالم إنسا نيتهم ، وإذا هم كالأنعام . أو هم أصل سبيلا .

يقول المرحوم الأستاذ « أبو الوفاء درويش » :

« مَا أَشْبِهِ اللَّيلة بالبارحة ؟

« أراد رب العزة جل ثناؤه ، أن يظهر دينه على الدين كله ، ولو كر الكافرون ، فأتاح له فى كل جيل ، وفى كل قبيل ، من يقوم بدعوة الحق صريحة لا غموض فيها ولا التواء ، ومن يرسل صيحة الحق مدوية ، تنبه الغافلين ، وتوقظ النائمين ، ومن يبعت ضياء الحق وهاجاً ، يذهب بظامات

⁽١) انظر طبقات الشعراني جزء اول ص ١٦٣٠٠

⁽٢) انظر طبقات الشيعراني جزء اول ص ١٦٥٠٠

الأباطيل المتراكمة ، ومن يرسل رياح الحق فيه ، تبدد رماد الخرافات. عن جوهر الحقائق .

« ولكن الحق يؤذى المبطلين ، الذين لا يأ كلون خبرهم بعرق جبينهم، بل بفساد دينهم ا ا

« فالدجال الذي يحترف التكمن بالغيب ، ويضع التماثم والتولات والتناجيس (١) ويزهم مشاركة الله في الحياولة بين المرء وقلبه ، فيبدل البغض حباً ، والحب بغضاً ، ويأخذ الرجال من نسائهم ، ويسخر الحن والمردة والشياطين لهم .

« وشيخ الطريق الذي يزعم أن بيده مفاتهي الفردوس ، يفتحها لمن يشاء ويغلقها دون من يشاء ، وأن النار في قبضته ، يخمدها دون مريديه وإن كان أفسق الفاسقين، ويسعرها لغيرهم ، وإن كانوا أصلح الصالحين!

«كل أولئك تؤذيهم دعوة الحق ، لأمها تنضب خزائنهم ، وتقف دون السهل الجراف من العطايا والمن والهبات ، المقدفق إلى ديارهم ، وتحول دون القبلات التى تنصب على راحاتهم ، ودون القامات التى تنصب لمرورهم ، وتنحنى لتحياتهم .

⁽۱) التمائم: جمع تميمة ، وهى ما يعلقها العوام من خسرز في رقاب صغارهم ، منعا للحسد في زعمهم ، كا اوحى اليهم بذلك المشعوذون الدجالون و والتولات جمع تولة ، وهي ضروب من الاحجية والبخور ، وغير ذلك مما يزعمه محترة و النصب من انه ترياق الحسب للمحبين والعاشستين • والتناجيس ، جمع تنجيس وهو ما يتخذ من النجاسات ، لقضاء الحاجات ، وذلك من العبث بعقول العوام بهذه الغرائب • • كل هذا من الشرك •

« وإنك اترى بعض الحافظين _ أى حكام الأقاليم _ الذين لا يسمحون لأحد أياً ما يكن، أن تقع عينه على نسائهم ، إلا الشيخ، فإنه يراهن، ويصافحهن، ويمسح بيده (المباركة) على صدورهن، وروسهن، وبطومهن وظهورهن ثم يستبيح لننسه أن يأخذ ما جمعن طول العام، بكد البين، وعرق الجبين . 11

تُم يقول الشيخ أبو الوفاء، منذراً ، ومحذراً من هذا الضلال:

« يا قــوم ا

« عفا الله عنكم ، وألهمكم الرشد والسداد ، فى أقوالكم وأفعالكم . . الدنيا فانية فلا تؤثروها ، والآخرة باقية ، فلا تضيموها ، والحق أحق أن يتبع ، وليس بعد الحق إلا الضلال !!

يا قـــوم ا

« تمالوا إلى كلة سواء بيننا وبينكم . ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك بر شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أرباباً من دون الله .

« يا ___وم!

« هل تجدون فيهما ما يبيح لـ كم دعاء غير الله ؟ والاستعانة بغير الله ، أو التوسل يغير طاعة الله ؟

« على تجدون فيهما ما يبيح لـ كم البدع ومحدثات الأمور ، وما لم يكن عليه أمر الرسول الـ كريم ، وصحابته الأطهار ؟

(14 - 16 med)

« وهل تجدون فيهما ما يبيح لكم أن تضيفوا شيئاً إلى الشريعة الكاملة التي شرعها العليم الحكم ، على لسان رسوله الأمين ؟

« هَل تَجدون فيهِما أن الغيب يعلمه غير الله » من الدجالين والمهرجين؟

« هل تجدون فيهما ما يبيح لـم أكل أموال الناس بالباطل • باسم المادات والبركات والعطايا والهبات . ؟

« هل تجدون فيهما ما يبيح لـ كم وضع التماثيل على القهور ، أو كسوتها بالثياب أو رَفع القباب علميها ؟

« يا قــوم ا

إقرءوا تاريخ الجاهلية الأولى ، لتقفوا منه على ما كانوا يعملون ،
 لتطهروا أنفسكم من أدرانهم ، وتربثوا بإيمانكم عن كفرهم ، وبتوحيدكم
 عن شركهم ؟

«ستعلمون إذا قرأتم القرآن الكريم، أن الجاهليين، كانوا إذا حزبهم أمر، أو مسهم ضر، ينسون الأصنام، ويدعون رب الأنام. فإذا تجلى الحكم ذلك بكيتم على المدامين الذين يدعون الموتى في السراء والضراء، والنعاء والبأساء.

ثم يختم الأستاذ درويش صيحته بقوله:

« والكن وا أسفاه 11

« هذه صيحة في واد ، ولن تصل إلا إلى آذان الأصحاء الذين هم

هنها مستغنون . . أما المرضى الذين هم إليها مفتقرون ، فهيهات أن نصل إلى آذانهم ، هيمات!!

« فدون ذلك ألعناد ، والقعصب ، والجمود ، والقواصي بمقاطعة كتتب الدعاة والمصلحين !!

« وليكنا بنصر الله واثقون . .

« ولا بد من صنعا ، و إن طال السفر 11 »(١) .

وصدق الله العظيم : « إنها لإحــدى الـكبر ، نذيراً للبشر ، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » (سورة المدثر : ٢٥ – ٢٧).

* 4 %

⁽١) من كتاب صيحة الحق ، للمرحوم الاستاذ البو الوماء محمد درويش ص ٤٤ ـ ٤٩٠٠

الحساب الختـامى التصوف ــ ليس من الإسلام

الكفر الصراح ، دون النفاق وزرا ، وأهون منه خطباً . . لأن الكافر لا يخنى على المؤمن أمره ، ولا يغيب عنه خطره ، فهو على حذر دائم منه أاء وعلى بصيرة مما يقول أو يفعل . .

أما المنافق: الذي يظهر الإيمان ويبطن السكفر، فهو عدو في ثياب صديق، غاش في وجه ناصح، يقع كثير من الناس في شباك كيده ومكرم، م ويشرب كثير من الناس السم من يده، على أنه الشهد المصفى!!

ولهذا جمل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تطأ رؤوسهم أقدام الكافرين واللحدين.

وفى هذا يقول الله تعالى : « إن المنافقين فى الدرك الأ. غل من النار ولن أنجد لهم نصيرًا » (النساء : ١٤٥). . .

ويقول سبحانه: « وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ، هى حسبهم ، ولعنهم الله ، ولهم عذاب مقيم » (التولة : ٦٨).. فقدم المنافقين والمنافقين وال

وإن الإسلام ، لم ياق من السكيد له، ولأنباعه ، مثل ما لتى من أولئك المنافقين الذين يلبسون ، وب الاسلام ظاهراً ، يتسترون به ، ليأخدوا مكانهم بين المسلمين ، ثم ينفثون سمومهم في العوام ، وأشباء العوام ، الذين تبهرهم

السكلمات البراقة ، والبدع المستحدثة ، والدعارى الكاذبة ، أشبه بالفراش الذي إذا رأى ضوء النار المجذب إليه ، فكان للنار وقوداً . .

وفي الناس هوى إلى كل جديد غريب ' وتعلق بكل بدع مستحدث ، فإذا جاء ذلك عن طريق الدين كانت النفوس التي لم يتمكن منها الدين الصحيح ، ولم تتحصن بحصنه القوى المتين ، المقام على أسس من أحكامه ومبادئه - كانت تلك النفوس مهيأة لققبل هذه البدع ، والجرى وراء هذا السراب الذي يلوح لها من خلال تلك الضلالات التي تخرج من أفواه ذوى الأهواء ، وطلاب الدنيا !

ومنذ صدر الإسلام الأول أو ابتلى الاسلام والسامون بهذا البلاء العظيم من المارقين عن الدين باسم الدين ، كالحوارج ، والمعتزلة ، وانفلاة فى على ابن أبى طالب وضى الله عنه الذين ألموه ، حتى لقد خدد لهم حرضى الله عنه _ الأخاديد وأوقد فيها النار ، ثم عرضهم على الغار ، إن لم يرجعوا عن هذا الصلال . فلم يزدهم ذلك إلا إصراراً على أنه الإله ، ووسوس ألهم الشيطان ، بما يقيم لهم الحجة على ضلالهم ، فقالوا لعلى : الآن تأكد لنا أنك الله ، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله . ثم ألقوا بأنفسهم فى الأخاديد!!

⁽۱) يقول المقريزى غى خططه : « قد اظهر عدد الله بن سحباً الحميرى اليهودى ، الاسلام ليكيد لأهله ، فكان هو اصل اثارة الناس على عثمان حرضى الله عنه ، وأحرق على رضى الله عنه طوائف كثيرة اعلنوا بالوهيته » •

الفرق الضالة. فرق. توالدت منها فرق ، كلها تكيد لدين الله . و تعمل على تشتيت وحدة الأمة الاسلامية . و إضعاف شأنها ، حتى صارت الأمة أبما . لا تجمعها جامعة من وحدة العتيدة ، فتمزقت أشلاؤها ، وذهب كل ذى هوى بشاو من أشلائها . .

ثم لقد كان لظهور بدعة القصوف — في القرن الثانى الهجرى ـــ على تلك الصورة التي يقوم عليها شيوخ ، لــكل منهم طريقته ، ولــكل طريقة مراسمها وطقوسها التي تجتمع عليها ألوف مؤلفة من المريدين ، والتلاميذ ، وكل طريقة ومريدوها وتلاميذها ، ترى نفسها أمة قائمة يذاتها ، تنصب العداوة للطرق الأخرى ، وتنازعها سلطانها ونفوذها . .

وإنه لكى تجذب الطريقة إليها أكبر عدد من الناس، كان عليها أن تجدد في مراسمها وطقوسها، وأن تستكثر من صور الأوراد والأذكار، وأن تسوق زحوفا من الكذب والافتراء، لمكرامات أقطابها وشيوخها الذين قاموا على الطريق!!

وكان من هذا التنافس في كسب الشهرة والذيوع بين أصحاب العارق، أن أكثروا من الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحادوا عن الصحيح من السنة إلى الموضوع والضعيف ، ليقووا به دعاويهم ويحتجوا به لمبطلاتهم . .

ثم كان من هذا التنافس أيضاً بين أصحاب الطرق، أن تواردوا على تفسير آيات القرآن السكريم تفسيراً باطنياً ، إذ كان هذا التفسير الباطني يتسع لسكل المقولات المتناقضة ، الفاسدة ، التي لا ترجع إلى مفاهيم اللغة _ ولا

إلى ولالات الألفاظ ، وإما هي أشبه بتأويل أصفات الأحلام ، يؤولها كل مقاول حسب هواه .

ثم أيضاً لم يكتف أصحاب الطرق الصوفية بوضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بتآويلاتهم الباطنية لآيات القرآن المكريم ، بل عدوا إلى تلك « الشطحات » من المكلام اللغز المعمى . وإدخال كثير من الأصوات الحكية عن الحيوانات من البهائم والطيور . يصلونها بأورادهم ، ليوهموا أتباعهم أنها من الأسرار الربانية ، ومن المفنون به على غير أهله . . كا أدخلوا في أورادهم كثيراً من الألفال الأعجمية ، التي ير ددونها في أذ كارهم ، ولا يعرفون لها معنى ، وقد يكون من معانيها المكفر والالحاد! الهما يردده بعض أصحاب الطرق في دعائهم ، أحم ، كسق ، سقف ، حم ، ها . . آمين »!! ومن أوراد الطريقة البرهانية على السبح ذوات الذيول قولهم : ده . . ده . . به ، به ، به ، إلى آخر هذا الهوس الصبياني الذي يغيب به وعي المريدين ، إن كان لهم وعي أصلاا!

0×0

ومن عالم الصوفية . ولدت في هذا العصر · فرقةان من فرق الضلال ها فرقتا : القاد يانية والبهائية . وهما ينتسبان إلى الاسلام ، ويتسمى زعاها بأسماء إسلامية ، بل بأحب الأسماء وأكرمها عند المسلمين . فؤسس المذهب القادياني يسمى : غلام أحد · وقد بلغ الفجور بهذا الغلام ، الذي ظهر في أواخر النصف الأول ، من القرن التاسع عشر الميلادي ، في مدينة قاديان « بالهند » بلغ به الفجور أن ظل يتنقل في مقامات الكذب والادعاء من

أنه رسول ، مجدد للدعوة إلى الإسلام ، ثم انتقل إلى ادعاء أنه المسيح ، وأن روح الله حلت فيه . . ثم ادعى أخيراً أنه هو الله !

وهكذ ، إذا وجد المشعوذون من جهـــــل الناس وغبائهم ما يغريهم بالشعوذات ، سولت لهم أنفسهم بالتمادى فى أباطيلهم ومدعهاتهم 'حتى يقيموا من أنفسهم أربابا يتخذون من هؤلاء الأغبهاء الســــذج عبيداً أذلاء لهم . .

وعلى طريق القاديانى سار أحد تلاميذه ، الذى لقب نفسه ﴿ بهاء الله ﴾ فأعلن فى سنة ١٨٦٠ أنه المظهر الأكل الذى بشر به أستاذه غلام أحمد القاديانى ! !

ويقول المستشرق الألماني «جولد تسيهر» متحدثا عن الصلة التي بين ميرزا غلام أحمد القادياني ، وبين تلميذه الملقب «بهاء الله» مؤسس البهائية بقسول:

« وعلى هذا فإن غلام أحمد القادياني ، كان السابق الممهد لبهاء الله . . فالقادياني بالنسبة لبهاء الله كيوحنا المعمدان بالنسبة للهسيح . وفي شخص بهاء الله عادت الروح الإلهية للظهر وركى تنجز على الوجه الأكل العمل الذي مهد له هذا الداعية الذي ظهر قبله .

« فبهاء الله أعظم من القادياني -- الذي لقب نقسه « بالباب » لأن الباب هو القائم والبهاء هو « القيوم » أن الذي يظل ويبقى أبداً » (١)

⁽١) العقيدة والشريعة في الاسلام ، لجولد تسيهر ص ٧٥٥ ٠:

ولا شك أن الذي هيأ للقادياني والبهائي أن يدعيا هذه المدعيات الباطلة وأن يجرا وراءهما أعداداً لاحصر لها من الأغرار والدهماء ، الذين تعبدوا لهما واتخذوها إلهين من دون الله - لا شك أن الذي هيأ لهذين المشعوذين هذا الحجال الفسيح للتسلط على عقول الغاس ، هو مافاض به عالم المتصوفة من شطحات مفرقة في الباطنية ، التي لا تقتيد بحدود ، ولاتلنزم بمفهوم ، وذلك مما يسمح بالتشويش على الناس والعبث بمقولهم ، حيث يخيل لهم أن وراء كل كلة من تلك الشطحات أسراراً إلهية ، وعلوماً ربانيسة . . وهكذا يستطيع كل طالب سلطة أو طامع في مال ، أن يدخل من هذا الباب الواسع للدهيات المدعين وخداع المخادعين »!

ويكشف الأستاذ أيو الحسن الندوى عن الصلة بين التصوف وبين هذين المذهبين الضالين: للقاديانية والبهائية ، اللذين ظهرا في الهند في أوائل القرن التاسع عشر ، و لا يزالان إلى اليوم يتحركان و ينتشران في محيط الأمة الاسلامية وفي العالم كله ، يقول أبو الحسن الندوى :

« أخفقت نورة الهند الكبرى: (٩٨٥٧) وأصاب المسلمين في الهند دهشة من هذا الغرور الاستعارى ، ونكبة الهزيمة . . وقامت الدولة المنقصرة - بريطانيا - تنشر ثقافتها وحضارتها . . واتتشر القسوس في الهند ، يدعون إلى المسيحية ويعملون على زعزعة العقيدة الإسلامية ، وإضعاف الثقة بها ، وبخصادر الشريعة ، وكثرت المناظرات بين القسوس وعلماء الإسلام ، انقصر فيها العلماء ، وظهرت فيها قوة حجج الإسلام ، ولكن تلا ذلك قلق في النفوس ، وتبليل في الأفكار والمعتقدات » .

ثم يقول الندوى:

« وهنا نشط المحترفون بالتصوف و أدعياء العلم ، في نشر شطحاتهم و إلها ماتهم ؛ وقويت رغبة العامة والدهاء في القطلع إلى الأمور الفريبة ، والحوارق العجيبة والأخبار الفريبة ، وكثر المقطفلون والأدعياء ، وتهيأت النفوس والعفول لكل أمر غريب ، وشيء جديد ، ولكل دعوة طريقة ، أو حديث خرافة ١١»

أيم يمضى أبو الحسن الندوى قائلا:

« واستولى على مسلمي الهند اليأس ، والتذمر والقلق ، ويئس الناس من إصلاح الأوضاع ، بالأساليب العادية الطبيعية ، وبدءوا يقطلمون إلى منقذ جديد ، وكثر الحديث عن الفتن ، والعصر الأخير (١) ، وكثرت التنبؤات والإلهامات وذاعت المنامات والتكمنات ... (١) .

وهذا التصوير لأحوال الهند في تلك الفترة التي تهيأ فيها الجو لظهور القادياني ، هو نفس الصورة التي هيأت الفرصة المواتية لظهور القصوف في الحيط الإسلامي ، والذي ظهر في العصر العباسي ، حيث زاد اختلاط الدولة بالأمم الأخرى من فرس وروم ، وهنود ، وغير ذلك ، وحيث كثرت المنازعات الدينية و السياسية والاجتماعية ، ووردعلي المسلمين من ذلك ما أثار

⁽۱) يشير الندوى الى ما يروى من الآثار ، عن اخر الزمان ، وما يقع بين يدى الساعة من ارهاصات بها ومن ظهور الخوارق على يد المهدى المنتظر، و المسيح ٠٠ وهكذا الناس كلما تحيط بهم الكروب ، تلهجس فى شعورهم المهواجس بالخوارف التي تغير تلك الاحوال المسلطة عليهم ، وهنا ينتهزها المشعوذون فرصة لتمثيل هذه المسرحيات الهزلية التي يتهافت الناس عليها ، فرارا من الواقع المؤلم الى هذه الاصغات من الاحلام ٠

⁽٢) من كتاب القادياني والقاديانية ، لابي الحسن الندوى ٠

البلبلة والاصطراب في النفوس بما هجم عليهم من موروثات تلك الأمم ، في عقائدها ، وفي عاداتها وتقاليدها . أفظهر في المسلمين الفلاسفة الذين تقامدوا على فلسفة اليونان ، كما قام فيهم أصحاب الدعوات الخارجة على اللة مثل جاعة « إخوان الصفاء » وجماعات « الشعوبية » الذين ينتقصون من أقدار العرب ، الأمر الذي انسحب على الاستخفاف بالدين الذي جاه به النبي المربي ، محمد صاوات الله وسلامه عليه . . حتى إن شاعرا من أصل قارسي ، هو «مهيار الدبلي، يصرخ في وجه العرب بقوله:

وجدى كسرى على إيوانه أين في الناس أب مثل أبي ؟

وحتى إن الشاهر « أبا نواس » الفارسي الأصل ، ليقول ساخرا من العرب ، وما كان لهم من عادات :

عاج الشقى على ربع يسأثله وعجت أسأل عن خمارة البلد

ويقول مستهزئا ساخرا من طعام العرب، وشر يهم:

إدا رأب الحليب فبل عليه ولا تأثم ، فما في ذاك حوب (١)

وه كذا كثر التهجم على العرب ، وعلى كل ما دخل به المرب على الائمم التي دخلت في الاسلام ، من عادات وتقاليد ، ومن دين وعقيدة ، فشاع الالحاد ، وكثر الزنادقة ، وغست بغداد بدور الحلاعة والمجون ، وبحانات الحر ، والرقص والغناء ، حتى لقد دخلت بيوت الحلفاء ، فكان من شعرائهم الحجان والخلعاء، أمثال أبى نواس ، وغيره !

⁽١) الحوب : الذنب ٠

وحين تبكثر الاصطرابات ، وتقداعي الفتن على الناس ، تنهيأ النفوس للانجذاب نحو الغرائب والخوارق ، التي يخيل إليهم منها أنها الحبال الممدود لهم من عالم الغيب ، ليمسكوا به في متماوج القيارات العاصفة ، التي تضطرب فيها سفينة الحياة .

وتلك هي فرصة الأدعياءوالمشعوذين، الذين يخيل إليهم أنهم مبعوثوا العناية الربانية لإنقاذالناس بما هم فيه !!

و إنه لولا هـذه الأمواج المتزاحة من الفتن والاضطرابات السياسية والاجتماعية والدينية ، لما أتبيحت الفرصة اظهور القصوف في محيط الإسلام.

وإذن فيلاد التصوف في الائمة الإسلامية لم يكن ميلاداً شرعياً ، وإنما ولد لذير رشدة ، أشبه باللقطاء ، وأدعياء النسب!!

والليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كل عجيية !!

• ¥ •

ولقد كان ظهور التصوف في الإسلام ، فرصة انتهزها أعداء الإسلام فدخل كثيرمنهم في عالم التصوف ، ونشروا فيه مذاهبهم الفاسدة، من الحلول وحدة الوجود ، والقول بإلهين : للخيروالشر ، أو النور والظلام ، وبظهور الله في بعض الأشخاص .

وكان لليهود دور كبير في مساندة كل دعوة منحرفة عن الإسلام.

يقول المستشرق « جولد تسيهو » فيما كان لليهود من مساندة بالمال والا توال للبهائية :

« وبلغ الأمر ببعض اليهود المتحمسين للبهائية ، أن استخلصوا من دفائي. العهد القديم « النوراة » و تنبؤات أسفاره ، ما ينبىء بظهور « بهاء الله » عباس أفندى – وزعوا أن كل آية تشيد بمجد « يهوه » – أى الله – أنها تعنى ظهور مخلص للعالم فى شخص « بهاء الله » ، كما نسبوا جزءاً كبيراً من الإشارات والتلميحات التي في الأسفار ، إلى جبل الحرمل – بحلب الذى تجلى على مقربة منه ، نور الله ، وأضاء على الحكون كله ، وذلك في نهاية القرن الثامن عشر الميلادى .

مم يقول جولد تسيهر :

« وهذا فضلا عن أنهم _ أى اليهود _ لم ينسوا أن يستخرجوا مما يحويه سفر « دانيال » من الرؤى ، ما ينبى معن قيام الحركة التى أوجدها « الباب » (القاديانى) وأن يلتمسوا يتأويلها ما يدل على وقت حدوثها . فالثلاثمائة والألفان من الأيام (أى السنين) التى بعد انقضائها يتبرأ القدس تتنهى تبعاً لتقديرات اليهود سنة ١٨٤٤ بالنسبة للتقويم المسيحى ، وهى السنة التى ظهر فيها (القاديانى) وأوحى إليه فيها أنه (الباب) الذى حل فيه العقل الكين " أى الله!!

0

ولا شك أن التصوف ، قد اعتمد اعتماداً كثيراً على ما في الديانات الهندية من روحانيات ، تسرى في عوالم الموجود ات حتى الجاد. . فني المذاهب

⁽١) الاصحاح الثامن ، عدد : ١٤ من سفر دانيال ، الذي هو احد اسفارا التوراة •

⁽٢) العقيدة والشريعة في الاسلام ، لجولد تسيهر ص ٢٨٠ - ٢٧١ .

الهندية التي لا حصر لها ، تقديس لكل شيء ، وعبادة لكل شيء ، من جماد. ونبات وحيوان !

يقول المستشرق جولد تسيير ، كاشفاً عما دخل في الإسلام ، عن طريق التصوف من معتقدات الهند ودياناتها :

ه أما فى الحياة الدينية فى الإسلام - فإذا نصادف ظواهر فريدة لا فظير لها . . فالتعاليم الأساسية فى الإسلام ، عدلت تعديلا يتفق مع العقائد الهندية ، وهو وهناك مثالا يستوجب الدهش ، ولو أنه لا يمثل الروح العامة الغالبة ، وهو جلة تظهر أحياناً منقوشة على مسكوكات ـ أى نقود ـ الأمراء المسلمين فى الديانة الهند ، وتسكشف عن عقيدتهم الإسلامية المزدوجة (التي تجمع بين الديانة الهندية والديانة الإسلامية) وهذا النقش هو : « اللامتناهى ، هو الواحد الفرد ، وقد تجسد فى محمد » (1)

وهذا ما ذهب إليه المتصوفة فيا يقولونه عن « الحقيقة المحمدية » . وأن من محمد ، خلق الله العرش ، والسكرسي واللوح والقلم ، والسمسوات ، وكل ما في هذا الوجود من مخلوقات !

ثم يةول جولد تسيهر :

« إن تقديس الأولياء في الإسلام ، قد هيأ الجال للمقائد الشعبية لكي تؤثر على الشعائر الإسلامية ، فقشت فيها العناصر الهندية ، وتفاقم أثرها

⁽١) المصدر السابق ص ٢٨٢٠

شيئاً فشيئاً حتى أنتجت ظواهر دينية فريدة تسترعى النظر، فتحوات الآلهة الهندية القديمة إلى مجموعة من الأولياء »(١).

« ولم يحدث فى أى قطر من الأقطار التى فتحها المسلمون ، أن زودنا الدين الإسلامى بأمثسلة كشيرة كهذه ، تدل على استبقاء السناصر الوثنية والاحتفاظ بها كما حدث فى بلاد الهند ، وجزر الهند الشرقية المجاورة لها ، التي تشتمل على ظواهر لا حصر لها فى الدلالة على امتزاج الديانات الوثنية بالإسلام » (٢٠) .

* · *

وبع__د:

فا هو موقف المسلمين من التصوف اليوم ، وما يض تحت جناحيه من جموع كثيرة من المسلمين ، تتغذى من هذه الأوهام ، وتلك الخراقات الى ينشرها شيوخ المتصوفة فيهم ، ويلقون إليهم أنهم هم المؤهاون لقيادة الأمة الإسلامية ، وخلاصها مما هي فيه من ضعف وتخلف ؟

وإنه لكى يتحدد موقف المسلمين من القصوف ، والمتصوفة نضع الحقائق الآتية :

الحقيقة الأولى:

إنه ليس فى الإسلام إلا الإسلام ، فلا تصوف ، ولا غير التصوف ، مما يتردد على أفواه الناس من مذاهب . . فإما إسلام ، أو لا إسلام ، وإما أن

⁽١) وكذلك في كثير من بلاد المسلمين ، تحولت أضرحة الأولياء الى الهة عبد من دون الله •

⁽٢) المقيدة والشريعة في الاسلام ، الجولد تسيهر ص ٢٧٦. ٠.

يكون السلم مسلماً وحسب ، أو غير مسلم . . والقصوف وارد غريب على الإسلام ، فلاذكر له ، في كتاب الله ، ولافي سنة رسوله على أنه وافد غريب على اللغة العربية ، لم يجر له ذكر على لسان صحاف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على لسان أحد من التابعين ! كما أنه لم تعرفه اللغة العربية في جاهليتها ، وعلى م ى قرنين من ظهور الإسلام .

الحقيقة الثانية :

أن القصوف . أوجد فرقة في الأمة الإسلامية . أ فهناك مسلمون غير مقصوفين ومسلمون مقصوفون . وهذه ظاهرة من شأنها أن تفرق الجماعة الإسلامية . في وحدة مشاعرها . حيث ينظر كل فريق إلى الفريق الآخر نظرة الغريب إلى الغريب . إن لم تكن نظرة العدو إلى العدو!!

ولما كان الإسلام، هو الأصل، وهو دين الله الذي يقول الله تعالى فيه:

« إن الدين عند الله الإسلام » (آل عران: ١٩). . ويقول سبحانه:

« ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل » (الحيج: ٧٨) . وكان القصوف شيئاً حادثاً في الإسلام؛ فوجب الرجوع إلى الأصل؛ وترك هذا الحادث؛ حتى لا تففرق الأمة.

فإن كان التصوف عند أهله إسلاماً خالصاً ؛ فليس ثمة داع إلى إضافته إلى الإسلام ؛ فإن الإسلام بذاته في غنى عن أية إضافة تضاف إليه والله تعالى يقول : « اليوم أكلت لكم دينكم ؛ وأتممت عليكم نعمتى ؛ ورضيت لكم الإسلام دينا » (المائدة : ع) . . وإن كان التصوف شيئاً غير الإسلام فليكن ديناً لأهله ، لاصلة للاسلام به ؛ ليدخله من يدخله عن بينة ؛ وليعتنبه من يجتنبه عن بينة ،

الحقيقة الثالثة:

أن التصوف يشيع بين أهله البطالة ومجانبة العمل في الحياة ، وهذا من شأنه أن يضمف الأمة الاسلامية . إذا شاع فيها هذا الاتجام . وكثر فيها الآخذون به ، بدعوى الزهد في الدنيا ، والقرار منها !

والإستيلاء على كل ما فيها من خيري، وبغير هذا لا توم للاسلام دولة ، ولا والاستيلاء على كل ما فيها من خيري، وبغير هذا لا توم للاسلام دولة ، ولا يقام للمسلمين وزن . . فقتخطفهم الأمم ، وتقتحكم في دنياهم ودينهم جيعاً . . والله تعالى يقول : «و الذي جمل له كم الأرض ذلولا ، فامشوا في مناكبها ، وكلوا من وزقه » (الملك : ١٥) ويقول سبحانه : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً « (النور : ٥٥) . . فهذا الاستخلاف في بعبدونني لا يشركون بي شيئاً « (النور : ٥٥) . . فهذا الاستخلاف في بالد من الذي وعد الله تعالى به الذين آمنوا وعلوا الصالحات ، لا يكون إلا بالد من والعمل الجاد المثمر الذي إنجماهم ، وهايين للخلافة على الأرض ، وامتلاك زمام الأمر فيها . ، فإذا كان لهم ذلك مكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وألبسهم أباس الأمن ، فإذا كان لهم ذلك مكن الله لهم دينهم الذي قوة خارجة عنهم ، وأعمة عليهم حياتهم . . فإنه لا دين إلا مع دنيا تحوط أهله وتدفع و عنهم ، و محفظ عليهم حياتهم . . فإنه لا دين إلا مع دنيا تحوط أهله وتدفع و عنهم ، و محفظ عليهم حياتهم .

يقول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه : « من أحب دنياه ، أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته ، أضر بدنياه ، فآثروا ما يبقى على ما يغنى » . بآخرته ، أضر بدنياه ، فآثروا ما يبقى على ما يغنى » .

ومعنى الحب الذى يشير إليه الرسول المكريم ، هو الحب الذى لا يبقى وراءه مكاناً لحب شي غيره . .

فن أحب الدنيا كل الحب ، ضاعت منه آخرته ، ومن أحب الآخرة كل الحب ضاعت منه دنياه . . ومعنى قوله — صلى الله عليه وسلم : «فآثروا مايبقى على ما يفنى » هو الجمع بين حب الدنيا والآخرة ، مع تفضيل حب الآخرة . . فاذا عرض أمر من أمور الدنيا فيه جور على الآخرة ، طرحه المرء من وراءه ، وآثر ما الآخرة عليه . .

وفى شريعة الاسلام ، ركن من أركانه الخمسة التي بني عليها ، وهو الزكاة ، وهي فريضة لا تؤدى إلا من ثمرات الأعمال التي يعملها المسلم ، فيكفي بها نفسه وأهله ، ثم يبقى منها فضل يعود به على الفقراء والمساكين ، والله تعالى يقول : وعلى الجهاد في سبيل الله ، فالسلاح والعتاد المتجاهدين ، والله تعالى يقول : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » (الأنفال : ٢٠) ، . فن أين تسكون للمسلمين القوة التي يدفعون بها الأعداء المتربعين بهم ، إذا لم يكن عل تملىء به أيديهم من مال ومتاع ، يفضل عن خاجتهم ؟

ولو ترك المسلمون العمل في هذه الحياة ، من زراعة ، وتجارة ، وصناعة وغيرها ، لما كان لهم مكان بين الناس فيها ، ولسقطت من أركان دينهم هذه الفريضة ، فريضة الزكاة ، التي قونها الله تعالى بالصلاة في أكثر من سبعين موضعاً ، كا في قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون » خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون » (المؤمنون : ١ - ٤) وكما يقول سبحانه : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله

مخلصين له الدين ، حنفاء ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة » (سورة البينة : ٤) . . وقوله جل شأنه : « وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، واركموا مع الراكمين » (البقرة : ٣٤) . . إلى غير ذلك مما جاء فى الزكاة ، وفى المؤتين الزكاة ، وفى الصدقات والمتصدقين بها ، من ثناء عليهم من ربهم، ومن وعد كريم منه سبحانه ، بالفوز برضوانه ، ونعيم جناته .

والمقطوع يه ، أن المتصوفة يسقطون الزكاة في عالمهم الذي يعيشون فيه ، بل إنهم ليأخذون من أيدى الناس ما يقدرون على أخذه منهم ، احتيالا ، ونصباً ، أو سرقة و اختلاساً ، بأكثر من أسلوب من أساليب السرقة والاختلاس . وفي الحديث الشريف لا لأن يأخذ أحدكم أحبله – جمع حبل – ثم يأتى الجبل فيأتى بحزمة من حطب على ظهره ، فيكف الله بها وجهه . _ وفي رواية — فيسقمين بثمنها ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » (رواه — المبخارى ، عن الزبير رضى الله عنه) .

الحقيقة الرابعــة :

ما يدعيه المقصوفة من القوكل على الله . وترك الأخذ بالأسباب . التى يطلب الرزق من وجوهها ، لسد مطالب الحياة — هو ادعاء باطل فاسد، لا يصلح عليه أمر دين أو دنيا . بل هو حجة لذى الهمم الفاترة ، والعزائم الخائرة ، وهو تواكل لا توكل ١٠٠ لأن التوكل إعا يكون مع مباشرة الأسباب ، والأخذ بكل ماهو في مقدور الإنسان ، إزاء العمل الذي يباشره وفي الحديث الشريف : « اعقام او توكل » ذلك ما قاله النبي السكريم ، لمن جاه من الأعراب بقول له : أأ دع ناقي خارج الدار ، وأتوكل "على الله ؟ خقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه « اعقلها ، وتوكل » !!

أما التوكل على الاطلاق من غير مباشرة الأسهاب ؛ فهو مكر بالله ع وإبطال لسنته الـكونية!

ولوكان هؤلاء المتصوفة صادقين حقاً في دءوى البوكل ، لما مدوا أيديهم إلى تناول طعام ؛ أو لبس جلباب ؛ ولما سعو ا إلى الأضرحة يلتمسون ما يحمل إليهم فيها من أيدى المتمسحين بقلك الأضرحة ؛ ولسكنهم لا يفعلون شيئاً من هذا ، بل يجرون لاهثين إلى حيث تنصب لهم الموائد ؛ وتقدم لهم العطايا ؛ فيأكلون في نهم ؛ ويحملون إلى بيوتهم ما يقدرون على حمله .

« روى أن رجلا من هؤلاء المتواكلين ، جاء إلى أحمد بن حنبل ؛ فقال له إنى أريد أن أخرج إلى مكة على الله من غير زاد!! فقال له الإمام: إذا كان هذا؛ فاخرج وحدك في غير القافلة!! فقال الرجل: لا يُ إلا معهم !! فقال له الإمام ؛ فعلى جرب القوم إذن تتوكل!! »

و هكذا يفضح ابن حنبل، رضى الله عنه - إهذا الدعى الذى يلبس ثوب الله وقد كتب عليه شارة التوكل. ١١٠

قالعمل فى الحياة لكسب الرزق ، وسد حاجة الأهل والولد ، وإعانة الفقير والمسكين والإنفاق في سجيل الله و تجهيز المجاهدين — هو جهاد في سبيل الله ، وعبادة من أرضى العبادات لله . .

ولـكن المتصوفة ، أو شيوخ المتصوفة بمعنى أصبح ، يرون أن المتصوف ، يجب لكى يحمى قانون التصوف - أن يخلى يده من العمل وأن يمد يده للناس لإذلالها ، وكسر مطامحها حتى إنه إذا كان عنده مال ، ودخل قى عالم انتصوفة نفض يده من هذا المال ، ورمى به بعيداً عنه !!

حكى أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء ، هذه الحادثة فقال :

« كان بعض الشيوخ في بدء إرادته _ أي في بدء كونه من يداً _ أنه كان يكسل عن القيام _ في الصلاة والذكر _ فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه القيام عن طوع ، ! !

وحكى الغزالى فى كتابه هذا أيضاً: أن بعضهم - أى المتصوفة - عالج حب المال ، بأن جمع جميع ماله ، ورماه فى البحر ، إذ خاف من تفرقته على الناس ، رعونة الجود ، ورياء البذل (١)!!

و مكى الفؤالي عن بعضهم ، أنه كان يستأجر من يشقمه على ملاً من الناس ليعود نفسه الحلم!

ويعلق ابن الجوزى فى كتابه « تبليس إبليس » على هذه المرويات التى أودعها الغزالى ، كتاب (الإحياء) .

فيقول:

« أعجب من جميع هؤلاء عندى أبو حامد ... إذ كيف حكى هذه الأشياء ولم ينكرها؟ وكيف ينكرها، وقد أن بها في معرض التعليم، وقال: أي الغزالي قبل أن يورد هذه الحكايات.

« ينبعى للشيخ ، أن إلى خالة المبتدىء ، فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر حاجته ، أخذه وصرفه في الخير ، وفوغ قلبه منه ، حتى لا يلتفت

⁽۱) اى ان هذا الأحمق الجهول رمى بهذه النعمة التى غى يده ، ولم يضعها فى يد الفقراء المساكين بحجة انه يخشى ان يوصف عند نفسه بالحمق ، أو بالرباء ، وأى حمق اعظم من هذا الحمق الذي حمله على انقاء المال فى البخر وضمن به أن ينتفع به أحد ؟

إليه ¡ وإن رأى السكابر قد غلب عليه أمره أن يخرج إلى السوق للسكد ... أي التسول ـ ويكلفه السؤال والمواظبة على ذلك ١٠٠٠ ! !

ئم يفول ابن الجوزئ:

« و إنى لأتعجب من أبي حامد _ الغزّالى _ كيف يأس بهذه الأشياء. التي تخالف الشريعة ؟ و كيف يحل الثيام على الزأس طول الليل ، فينفكس الدم إلى وجه صاحبه ، ويورثه ذلك مرضاً شديداً ؟

« وكيف يحل رمى المال في البحر ؟

وهل یح! سب مسلم بلا سبب؟ (ورسول الله صلی الله علیه وسلم یقول؛ سباب المسلم فسوق 11) وهل یجوز للمسلم أن یستأجر علی ذلك من یسبه ؟

« وكيف يحل السؤال لمن يقدر على السكسب؟ (ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يأبى السائل يوم القبامة ، وليس في وجهه مزعة لحم)؟

ثم يختم ابن الجوزى اعتراضه على هذا الذى يقول به الغزالى بقوله : فا أرخص ما باع أبو حامد الغزالى ' الفقه بالتصوف ! ! (١)

ونقول: إن دهوة المتصوفة أتباعهم إلى طرح الدنيا ، ومعاداتهم للمال هويما يخالف شرع الله أشد المخالفة ، وبما يخرجهم عن سنن الحياة التي أكام الله الناس عليها ، والله تعالى يقول : إ « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » . (الكهف : ٤٧) ويقول سهجانه مضيفا المسال إلى ذاته السكريمة ، « واتبوهم من مال الله الذي آثاكم » (النور : ٣٣) . .

⁽١) تلبيس ابليس لابن المجوزي ص : ٣٥٣ .

ويقول الرسول السكويم : ﴿ نَمُ الْمَالُ الْصَالَحُ لِلْعَبِدُ الصَّالَحُ ﴾ •

إن الهروب من الدنيا ، ومن ملابسة العمل فيها ، وقطف ثمر ات العمل ، هومسخ لآدمية الإنسان ، ومحو لإرادته ، وما يكون منه من ابتلاء فيما آناه المشه ، ليكون من الشاكرين ، أو السكافرين .

الحقيقة الخامسة :

هذه الأضرحة والقباب التي يقيمها المقصوفة على بعض الموتى ، ويتخذونها دور عبادة لهم ، ومواسم حج في كل مؤلد لصاحب الضريج ــ هى بدعة من أخطر البدع التي ظهرت في الإسلام . والتي جملت من الشرك ديناً ينازع التوحيد الذي عليه المسلمون .

فلقد تحول كثير من المسلمين ، تحت دعاية المقصوفة إلى الجنوم حول هذه القبور ، والهتاف بالراقدين فيها ، طالبين منهم ما يطلب المؤمنون من ربهم ، حتى إن كثيرامن المسلمين ليذهبون إلى المساجد التى تضم ضريحاً من تلك الأضرحة ، لا ليؤ دوا الصلاة ، وإنما همهم الأول زيارة صاحب الضريح والنيل من بركاته . . فقفص المساجد التى فيها الأضرحة بالناس على حين تكاد تقعطل المساجد الحجاورة لها 11

فالى أى مستند من كتاب أو سنة يستند الصوفية في إقامة الأضرحة ؟ ألم يلعن الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟

ألم يسو النراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله عند الله سبحانه ، بعد دفنه ، فلم يكن هناك معلم على الأرض ، يعرف به قبره ، ما حوله من الأرض ؟

وهل أقيم فوق أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة أو ضريح فوق قبره ؟

أفيكون أصحاب هذه الأضرحة وتلك القباب، أعظم من صحا بةرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ؟ بل ومن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ؟ فاذا تقولون أيها المسلمون ؟ بل ماذا يقول علماء المسلمين ، وأصحاب العمائم الكبيرة فهم ؟

إنهم لن يقولوا شيئاً ، بل إن كثيراً منهم ليحج إلى هذه القباب مرات كل يوم ، وإن قال قائل من هؤلاء العلماء كلمة حق فى هذه الأضرحة وتلك القباب ، لم يقلها إلا همساً ، بينه وبين من يأمنه على سره ، خوفا من ثورة العائم الكبيرة عليه ، ومحاربته فى رزقه !!

ویکنی آن نذکر المسلمین هنا بقول رسول الله صلی الله علیه وسلم، فیا رواهمسلمءن أبی هریرة – رضی الله عنه :

«لأن يجلس أحدكم على جمرة ، فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر » .

والمراد بالجلوس على القبر ، ملازمة صاحب القبر ، للشكوى إليه ، أو طلب حاجة منه ، كما يفعل كثير من زوار القبور ، وخاصة إذا كان لصاحب القبر قبة أو ضريح ، يخيل منهما أن المقبور تحت أى منهما ، ولى من أولياء الله 11

الحقيقة السادسة:

هذا الذى تفيض به كتب المتصوفة من حديث عن كرامات أصحاب

الأضرحة من أساطير وخزعبلات ، لا يقبلها عقل ذى عقل ، ولكنها تتدسس إلى عقول العامة ، فقصادف هوى عندهم ، وتنقلهم إلى عالم يشهدون فيه ما يشهد رواد « السينما » من أساطير ! !

والمعروف أن الموتى ، قد انتقلوا إلى دار غير هذه الدار ، وأنه لا صلة لهم بهذه الحياة الدنيا ، ومافيها ، وهم في دارهم تلك موقوفون ليوم الحساب، مشغولون بما قدموا من عمل . . من عمل صالحا منهم فهو نادم على أنه لم يزد في إحسانه ، ومن كان على كفر وضلال ، فهو يقطع نفسه حسرات على أنه لم يكن من المؤمنين بالله ، العاملين بمرضاته . .

وإذن و فكل ما ينقل عن الأموات من مقولات ، وما ينسب إليهم من أعمال يؤدونها للاحياء ، هو من المفتريات عليهم . . فقد خم على أعمالهم ساعة موتهم ، ولو كان لهم عمل بعد موتهم لحسب لهم ، ولآمن الكافر ، ولا اهتدى الضال ، ولأحسن المسيء ، ولا بيضت صحائف جميع الناس ، ولما كان للنار أهلها الذين يعذبون فيها . .

ولكن التصوفة مع هذا ، كذبوا على الأموات ، وافتروا عليهم ، بما فقلوه على ألسنتهم بعد موتهم من غرائب وعجا ئب . .

أ يقول محمد عثمان ، صاحب الطريقة البرهانية في كتابه الذي سماه : تبرئة الذمة في نصح الأمة » : « قيل لكل من سيدى أحمد الرقاهي ، وسيدى عبد القادر الجيلاني – في عالم الأرواح (١) – « إن الله تعالى ، شفعك في سبعين ألفا من الأمة الحمدية!!

⁽١) اذا كان هذا الذى يرويه محمد عثمان عن هؤلاء الأمواب ، قد حدث في عالم الارواح ، فمن شهد هذا الذى جرى في هذا العالم ؟ انه فجور في الكذب قد تجرد صاحبه من الكياء ، ومن العقل جميعا في

« ولما قيل لسيدى أحمد البدوى مثل أخويه — الرقاعى والجيلانى عد طلبأن يملاً له فمه حسب طلبه، فوسع فمه أكثر من سبمين ألفاء أضما فالها!!

« ولما قيل لسيدى إبراهيم الدسّوق ذلك ، طلب أن يزاد له في جسمه فزيد ، ثم طلب أن يزداد أكثر فأكثر أ فزيد ، وهكذا ، حتى سأله الجبار جل وعلاهما يريد من كبر جسعه ، فقال : « يارب إنك قلت وقولك الحق في كتابك العزيز : « لأملان جهنم من الجنة والناس أجمين » وأزا أريد أن أملاً جهنم وحدى ، حتى لا يصلاها أحد ! ! فقال جل وعلا : أتشكرم على كريم يا إبراهيم ؟ شقعناك في سبعين ألفاً ، مع كل فرد سبعون ألفا . . وكل هذا غير من أخذ طريقك ، وغير هن دخل مقامك وزارك ! ! »

وهكذا أغلق إبراهيم الدسوق أبواب النار ، وفتح أبواب البحنان ، كما روى عنه « الشعراني » في طبقاته ، وقد أشرنا إليه في ثنايا هذا البحث ا

ولم يسأل صاحب الطريقة البرها نية نفسه، ولم يسأل أحدمن أتباعه المريدين ؛

من شهد هذه المحاورة بين الله تعالى، وبين هؤلاء المذكورين ، وهم فى عالم الأرواح ؟ ألم يقل الله تعالى : « حتى إذا جاء أحدهم الموت ، قال رب ارجعون ، لعلى أعمل صالحا فيا "وكت ، كلا، إنها كامة هو قائلها ، ومن ورائهم برذخ إلى يوم يبعثون » (المؤمنون ؛ ٩٥ — ١٠٠) ..

وإذا كان الله تمالى يقول: «لأملان جهم من الجنة والناس أجمين » فكيف يريدالدسوقى أن يبطل قول الحق سبحانه ، ويملا هو جهنم وحده فلا يدخلها أحد غيره ؟ ونسكتنى بهذا المثال ، مما تفيض به كتب الصوفية ، مما يجعل الموتمه من أصحاب الأضرحة ، يتصرفون في هذا الوجود ، فيرزقون ، ويرفعون من شاءوا ، ويخفضون من أرادوا ، ويؤتون الملك من أحبوا ، وينزعون الملك من كرهوا ، ويعزون من رأوا ، ويذلون من شاءوا ١١

«قل اللهم مالك الملك ، تؤتى الملك من تشاء، وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء، وتنزع الملك عن تشاء وتعز من تشاء، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير » (آل عمران : ٣٦) . .

الحقيقة السابعة:

هذه الكلمات الأعجمية ، أو الشيطانية ، التي لا مفهوم لها في اللسان العربي ، التي يتحدث بها المتصوفة ، والتي تفيض بها كتبهم ، بما يموهون به على المامة ، بدعوى أن هذه كلمات ربانية ، تحمل أسر اراً علوية ، إذا ذكر المتصوف الله بها ، أحلته منازل الأولياء ، وفتحت له صحف الغيب ، يطلع منها على ما يشاء!

ونسأل المتصوفه: من أى مصدو جاءوا بهذه السكلات التي لا تعدو أن تسكون مجرد أضوات لقصف ريح، أو خرير ماء أ، أو زقرقة عصافير، أو اصطدام جسم بالأرض، إلى غير ذلك بما لا يلتفت إليه الناس، ولا يعدونه لغة يتفاهمون بها ؟

فهل روى عن وسول الله — صلى الله عليه وسلم — أنه نطق بغير اللسان العربي ؟ وهل جاء فى القرآن السكريم كلة أو كلات لم تسكن جارية على. ألسنة العرب ؟

فإذا كان ذلك كذلك ، علم يقيناً أن المقصوفة الذين يتكلمون العربية إذا جاءوا في كلامهم بما هو غير عربي ، سواء كان من اللغات الأعجمية أو حكايات لمنطق البهائم أو الطير أو الجن _ هم مبتدعون ما جاءوا بهذه الكلمات إلا للنعمية والتمويه على الناس ، كاكان أيفعل الكهان والسحرة في الجاهلية ، الذين كانوا يرددون كلات تلوكها ألسنتهم في سجع منغم ، لا يفهم السامع منه شيئاً ، ولكنه يمتلي ، دهشاً وعجباً ، يمكن للشيطان من أن يوسوس له ، بأن ما يسمع هو منزل من عالم الروح ، مجلا بالنفحات والبركات !!

وما نطق المشعوذون الذين يغررون بالعوام ويستهوونهم ــ ما نطقوا إلا بمثل هذه الأصوات التي لا يفهم أحد لها معنى ، حتى ولا هؤلاء المشعوذون أنفهم 11

فهل فى دين الله أسرار؟ وهل فى شريعة الإسلام معميات ، حتى تعرض فى هذه العبارات ، التي يقال، إنها مجملة بالأسرار، التي لا يعرف لها أحد معنى ؟

أليس ذلك من التعمية على المسلمين ، والانتقال بهم من الطريق المستقيم الواضح ، إلى طرق معوجة ، ومسالك معتمة ، لايعرف سالسكما : أين هو ؟ ولا إلى أى وجهة يتجه ؟

ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلموا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أثر يدون أن يكذب الله ورسوله ؟ (رواه البيخارى).

ذلك أن الحديث إلى الناس بالأساليب الملتوية ، والكلام المبهم،

الذي لا مفهوم له ؟ وبخاصة في مجال العقيدة والشريعة _ يوقع الناس في أمر مريج ، وقد يتأوله متأول من الناس على ما يمليه عواه ، بما يخالف كتاب الله وسنة رسوله ، فيكذب بعد أن صدق ، وقد يكفر بعد أن آمن . .

ولقد كان من حكمة الله تعالى فى إرسال الرسل، أن اختار كل رسول من قومه ليبلغهم رسالة ربه بلسانه ، الذى هو لسان قومه ، كما يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ، (إبراهيم : ٤) . فنى قوله تعالى : (ليبين لهم) إشارة إلى الحكمة من إرسال الرسول بلسان قومه حتى يفهموا عنه محتوى الرسالة التى أرسل بها إليهم من ربهم . وإنه لو لم يكن فى القصوف إلا هذه الطلاسم والمغازات التى لا يعرف أحد لما معنى لكان ذلك كافياً لاقتلاع جذور القصوف من أرض الإسلام ، حيث يكون الإسلام .

فكيفوطا بع المقصوفة مدموغ به كل عمل فا. د ، وسلوك معوج ، يظهر من المسلمين ، في أمور دينهم ، أو دنياهم جميماً ؟

الحقيقة الثامنة:

وينبنى على ما أشرنا أليه فى الحقيقة السابعة ، ما يدعيه المتصوفة على الإسلام ، من ظاهر ؛ وباطن ؛ وأن هناك ما هو ظاهر من دين الله ؛ هو خطاب للموام ، وأن هناك باطناً ؛ اختص الله تعالى بغهمه المصطفين من عباده ، وهم المتصوفة ؛ أهل الولاية والكشف !!

وهذا التلاعب بالكلمات؛ ولى الألسنة يالألفاظ؛ هو من تحريف الكلم عن مواضعه؛ الذي هو السمة الغالبية على اليهود، والتي استوجبت وقوعهم

تجمت لعنة الله وغضبه ؛ وفي هذا يقول الله تعالى : « والله أعلم بأعدائيكم وكنى بالله ولياً ، وكنى بالله نصيراً ، من الذين هاهوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ؛ وراعنا ؛ لياً بألسنتهم وطعناً في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا ، واسمع وانظرنا ؛ لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم ، فلا يؤمنون إلا قليلا » (النساء : ٥٤ ـــ ٤٦) ويقول سبحانه في اليهود أيضاً : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » (البقرة : ٧٥) . .

والمتصوفة الذين يلوكون السكلام الذى لا معنى له عندهم ، ولا مفهوم له عند غيرهم ، هم شر من هؤلاء اليهود - إذا كان اليهود على علم بما يحرفونه وإن خفيت دلالته على غيرهم . . فاليهود والحال كذلك يتفاهمون بينهم بلغة رمزية يخفون معانيها المرادة منهم ، على من يسمعها من غير اليهود . . أما المتصوفة فانهم يحركون ألسنتهم بأصوات - يجرد أصوات - لا معنى لها عند من ينطق بها فضلا عن غيره من المتصوفة أو غير المتصوفة ! !

وبهذا اللغو من الـكلام ، المبهم المغلق ، استطاع المتصوفة أن يخادعوا الناس ، وأن يقولوا : إن للاسلام شريعة ، وحقيقة ، بمعنى أن اللاسلام ظاهرا هو ما يفهم من صريح كلمات الله ، وسنة رسوله ، وباطناً هو ما آثر الله تعالى بفهمه أهل الـكشف والولاية ، وهم أهل القصوف !!

وهذا القول بما تحمل كلمات الله ، وكلمات رسوله من معان باطنية ، هو خدخل لـكل بدعة دخلت على دين الله من ذوى الأهواء الذين يكسيدون

للاسلام فى كل زمان ومكان . . مثل فرق الباطنية ، وإخوان الصف ، والقاديانية ، والبهائية ، والبرهانية ، وغير هؤلاء وهؤلاء . .

ومن أصل بدع المتصوفة ادعاؤه علم البساطن ، ووقوفهم على أسرار الشريعة التى حجب عنها غيرهم من المسلمين . . حتى لقد ألف « الفزالى » كتا به الذى أطلق عليه « المضنون به على غير أهله » والذى تحدث فيه عن أن هناك أسراراً علوية فى الإسلام ، لم تهكشف إلا للخاصة من الناس ، على حين ض بها على غيرهم من جاعة الأمة الاسلامية ، ومعنى هذا أن الله تعالى ، قد ضن بهذه المعارف عن أن تنالها عقول الأمة الاسلامية ، إلا أفراداً قليلين من هذه الأمة ، هم الذين أطلعهم الله تعالى على تلك المعارف . « سبحانك ، هذا بهتان عظيم » .

وهذا لا شك لا يتفق أبداً مع حكمة الله تعالى ، ومع ما أرسل به رسله من رحمة عامة ليكل من أرسلوا إليهم ، والله تعالى يقول لرسوله السكريم بسلوات الله وسلامه عليه : « وأنزلنا إليك المذكر لقبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون» (النحل : ٤٤) فالكقاب السكريم ، منزل للناس جميعاً ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، مطلوب منه أن يبين ما فى الكتاب للناس كامم ، لافرق بين إنسان وإنسان!! وما يفتريه المتصوفة على عررضى الله عنه ... من أنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر وهما يتحدثان ، فسكنت كالأعجمي بينهما» _ هو افتراء على رسول الله أولا، ومخالف مخالفة صريحة لسنته ، فني البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنها أن رسول الله هلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا كانوا ثلائة فلا يتناج اثنان دون واحد » .

والتناجى بين اثنين ، هو المسارة بالسكلام ، بحيث لا يسمع الثالث ، ومثله السكلام بين اثنين بلغة لا يفهمها الثالث ، لأن ذلك بما يوقع فى نفسه سوء الغلن بهما ، وأنهما وبما يدبران سوءاً به . .

ف كيف يق كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى بكر ، رضى الله عنه ، بكلام لا يفهمه عمر ؟ فأى لسان هذا الذى كانا يتكلمان به ؟ أهو من هذا السكلام [الرمزى الذى يتكلم به المتصوفة ؟ ذلك ما قصد إليه المتصوفة من افترائهم هذا الحديث المكذوب، ليروجوا به ما يجرى على ألسنهم وما في كتبهم ، من شطحات ، ومعميات لا مفهوم لها ! !

و إنه لمحال على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤثر أبا بكر بحديث دون عمر ، وها في مجلس واحد معه .

وكيف، والله تعالى يقول للنبى — صلى الله عليه وسلم: « وماأ رسلناك إلا رحمة للعالمين » (الأنبياء: ١٠٧). فهو — صلى الله عليه وسلم: وحمة عامة للناس، أشبه بالماء والهواء، مما تقوم عليه حياة الأحياء. وحياة النفوس، بما يساق إليها من رحمة الله، أولى مما تحيا به الأجسام.

ويقول جل شأنه للرسول السكريم — صلوات الله وسلامه عليه : «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ، ولسكن أكثر الناس لا يعلمون » (سبأ : ٢٨) . .

وإذن ، فلا يصح أبداً أن يكون هناك فى شريعة الله ، ماضن الله تعالى به على أحد من المدعوين إلى تلك الشريعة ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولو كان ذلك واقعاً فى شريعة الله تعالى ـ وهو محال ـ لحان للناس حجة

على الله لمذ لم تبلغهم رسالة الله على تمامها وكالها ، والله تعالى يقول: «اليوم أكلت لسكم دينسكم ، وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لسكم الإسلام دينا» (المائدة: ٣).

وهل يكمل دين الله ، و تتم نعمته ، وقد حجب عن السك ثرة الفالبة فيهم؟ ثم هذا ابن عربى ، وفصوص حكمه ، وما فاضت به المك الفصوص من تأويلات فاسدة وما حلت من ألفاز ومعميات ، فلم يكتف بهذا ، بل أخرج للناس كما با أشد إيفالا في الإلفاز والتعمية ، وسماه : « عنقاء مغرب في ختم الأولياء ، وشمس المغرب » وهو كماب كلما فيه طلاسم سعرية ، وعقارب شيطانية تشول بأذنابها ، وتنفث السم من أنيابها ، فلا ينجو من اطلع عليه ، إلا إذا استعاذ بالله منه ورمى به في النار وقودا !!

وابن عربى يشير فى عنوان الكتاب إلى نفسه ، وأنه خم الأولياء ، وشمس المغرب ، وأن رول الله صلى الله عليمه وسلم ، إذا كان شمساً أشرقت بنور الهداية من المشرق ، أى من بلاد العرب وإن هذا الدعى ابن عربى ، قد جاء بشمس الهداية من المغرب ، أى من بلاد المغرب ، إذ كان أندلسيا !!

ومجىء الشمس من المغرب . إنما يقصد به ابن عربى . قلب حقائق الإسلام وإطفاء نور الله . بشمسه الشيطانية : « والله متم نوره . ونو كره السكافرون » (الصف : ٨) .

ومن هذا البحر المظلم من العلم الباطن . قامت المتصونة دعوى مفتراة على رسول الله — صلى الله عليه وسلم – من أنه اختص « علياً » — رضى على رسول الله — من أنه اختص « علياً » — رضى

الله عنه - بعلم لم يعلمه أجد من الصحابة ـ وضوان الله عليهم .

وهذا - كا أشرنا من قب ل - كذب مفنوح ، وافتراء عظيم على رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه - إذ كيف يكتم وسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من شريعة قد أمر بتهليفها والله تعالى يقول له : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل ، فما بلغت وسالته ؟ (المائدة : ٧٠) . . فهل يكون الرسول السكريم مبلغاً وسالة ربه ، إذا هو حجب شيئاً منها ، واختص به علياً أو غيره ؟

روى البخارى في صحيحه ، أن أبا جحيفة قال: قلت لعلى : هل عندكم كتاب ؟ _ أى شيء خصبكم به رسول الله _ قال: لا ، إلا كتاب الله ، أو فهم أهطيه رجل مسلم ، أو ما في هذه الصحيفة » . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل(١) ، وف كاك الأسير ، ولا يقتل مؤمن بكافر » . وهذا ما لم يختص به على ، بل هو مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كا سمعه غيره من الصحابه ، فقيده في كتاب ، كا كان يفعل كثير من الصحابة في كتاب ، كا كان يفعل كثير من الصحابة في كتاب من رسول الله عليه وسلم في كتابة ما كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولكن الصوفية ، تأونوا هذا ، الحديث تأويلا فاسداً ، حيث يسندون عسلم الباطن لمل على رضى الله عنه ، فهو هند هذه الفطب ، الذى يعوارثون لبس الخرقة عنه ، ومن هذه الخرقة تقتزل عليهم الولاية ، ويفتح

⁽۱) وهو اداء دية القتيل ، يقال ، عقل القتليل : أدى ديته ، وعقل عن فلان : أدى عنه مالزمه من دية ، وعقل له دم فلان ، ترك القاتل ، ورضى بالدية .

لهم باب الاطلاع على ما فى « الحف » (١) الذى نسبوه إلى على رضى الله عنه روراً وبها الله الله عنه روراً وبها الله الله الله عنه ال

وهذا باب واسع فتحه الصوفية للمشعودين الذين يغررون بالعوام وأشباه العوام، وما يدعون لهم من القدرة على شفاه المرضى، وقضاء الحاجات، والتقريب بين الحبين، إلى غير ذلك من الأباطيل!!

فهل يكون من مصلحة الإسلام والمسلمين ؛ أن يظل هذا الباب مفتوحاً ؟ تريد جواباً على هذا بمن يغارون على دين الله ؛ وشريعة الله . فهل نسمع جواباً ؟

الحقيقة التاسعة:

حديث المتصوفة عن الأموات ، وبخاصة أصحاب الأضرحة والقباب من شيوخهم ، وبعث هؤلاء الموتى من قبورهم إلى الحياة الدنيا ، وتصرفهم في حياة الناس فيها وقيامهم على تصريف شئون العباد ، بالأقطاب والأبدال والأوتاد ، وغيرهم ممن تقوم منهم حدة الحكومة ذات السلطان المطلق سهذا الحديث من المقصوفة عن أولئك الموتى ، قد أفسح المجال لنشر تلك البدعة ، والتي تعرف في هذا العصر بتحضير الأرواح إ

والإسلام يقرَّر في صراحة صريحة أن الأموات قد انتقلوا إلى دار

⁽٢) الجفر : جلد ثور ، يدعى الشوفية ان عليا - رضى الله عنه - قد كتب فيه ما اختصه النبى صلى الله عليه وسلم من انباء الغيب الى ان تقوم الساعة ومنه استولد المشعوذون علم الحروف ، وحساب البحل المعروف عند اليهود ،

غير هذه الدار التي يعيش فيها الأحياء، وأنه لا عودة لميت إلى هذه الدنيا ولا مبعث له، إلا حين تقوم الساعة للحساب، والجزاء. والله تعالى يقول: لا حتى إذا جاء أحدهم للوت، قال رب ارجعون، لعلى أعمل صالحاً فيما تركت، كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فيما تركت، كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، (المؤمنون: ٩٩ – ١٠٠) إنه لا رجعة لميت إلى هذه الحياة الدنيا، إلى يوم البعث . وإلا لكان لكل كافر أن يؤمن، ولكل مسيء أن يحسن ولكل محسن أن يزداد إحساناً، بعد أن يرى العالم الآخر، وما أعد الله ولمكل محسن أن يزداد إحساناً، بعد أن يرى العالم الآخر، وما أعد الله لأهل البغي والضلال فيه، من عذاب ونكال ١١

وبقول الحق سبحانه ، فيما يكوز عليه الميت عند النزع ، وأهله بمشهد منه : « فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ، ونحن أقرب إليه منكم ، واكن لا تبصرون ، فلولا إن كنتم غبر مدينين (١) "ترجعونها إن كنتم صادقين » (سورة الواقعة : ٨٣ – ٨٧) .

وقد انسع مجال تلك الحركة الشيطانية ـ حركة تحضير الأرواح ـ ف. أوربا وأمريكا ، ودخلت في مجالات الدراسة العلمية في الجامعات ، وقام عليها أسانذة متخصصون في هذا الحجال ، حيث تعقد الجلسات لتحضيير ما يزعمون أنه أرواح ، وما هي إلا شياطين ، تحضر باسم الميت الذي يدعونه ، فيتحدث الشيطان باسمه ، وقد يتخايل في صورته ، وقد يخبر بأمور عن الميت يشهد أهله بصدقها ، وقد يدلهم هذا الروح الشيطاني على بأمور عن الميت يشهد أهله بصدقها ، وقد يدلهم هذا الروح الشيطاني على

⁽١) اى خاضعين لسلطان الله ، لا تملكون شيئا من هذا السلطان ،

أشياء للميت لا يعلمها أهله . . ومن هنا يتمكن الشيظان من أوليائه ، فيكثر المؤمنون بتحضير الأرواح ، ويتهالكون على حضور مجالسها .

والحكيد الذي يكيده الشيطان من هذه التمثيلية الهزلية ، هو أنه إذا سمل هذا الروح الشيطاني ، الذي يتحدث باسم الميت الذي يوهمهم أنه هو الروح الذي استدعوه _ إذا سمل هذا الروح عن حاله في حياته بعد موته ، أجاب بأنه سعيد يعيش في نعيم ورضوان في صحبة الموتى من أهله ، وأصدقائه ، وقد يكون من الحكام وقد يكون من الحكام الطغاة الذين أفسدوا في الأرض ، وهيركوا الأعواض ، وسفكوا الدماه ، وسلبوا الأموال .

وهذا هو الذى تبغيه الشياطين من هذه التمثيلية الهزلية ، -يث يخف عند الناس ميزان الخلق ، وتضيع معالم الإحسان ، ويتساوى الإيمان والكفر والمدى والضلال !!

وإذا كان الغرب قد تسلط عاميه من سلطان المادية الغليظة ، ما ذهب بممالم الروح في أفراده وجماعاته ، وشعوبه ، قحمله ذلك على أن يستجلب أرواح الموتى ، ليستميض به عن روحه التي قارقته ، وليجد فيها بعض العزاء عن روحه الغاربة ـ إذا كان ذلك شأن العالم المادى ، فإن من الظلم لأنفسنا ، والعدوان على حقائق ديننا ، أن ننساق مع الغرب المادى في هذه الباعة ، وأن نتقبل ما تلقى به الشياطين إلينا من أخبار عن هذا العالم الغيبى ، الذي يعيش فيه الراحلون عن هذه الدنيا ، والذي لا يعلم ما فيه إلا الله ، علام الغيوب .

ولقد لعبت بدعة تخضير الأرواح بكثير من العقول في أوساطالسامين مُ حتى لقد رأينا في بعض المهلاد الإسلامية أساتذة مسامين في الجامعات م يتولون كبر هذا الضلال ، ويستهوون كثيراً من المثقفين بشهود جلساتهم التي يعقدونها بدعوى تحضير الأرواح .

وأكثر من هذا ، فإنه قدنشرت عن ذلك كتب ، وصدرت مجلات متخصصة في تحضير الأرواح ، يقداولها الناس في المجتمع الإسلامي !

وإذا كان العلم الذى انتشر فى أوساط المسلمين اليوم ، قد أدى إلى انكاش ظل هذه الخرافات التى ينكرها الدين ، ولا يصدقها العقل السليم وان المتصوفة وحدهم من هم الذين لا ينكرون تحضير الأرواح ، بل يرون فى هذا شاهداً يشهد لهم بما يقولون عن شيوخهم الموتى ، وما لهم من كرامات وأياد مباركة على من يتوسل بهم ، ويطوف بأضرحهم . فإذا من حامو أجابوه ، وإذا طلب مشاهدتهم جاءوا إليه ، وإذا مد يده للتسليم عليهم مدوا أيهديهم إليه مصافين . .

يقول ابن تيمية ، رضى الله عنه ، فى كستابه : «الفرقان بين أولياء الرحمن ، وأولياء الشيطان » _ ذاكرا عن بعض شيوخ المتصوفة هـــــذه الحادثة _ يقول :

« ومن هؤلاء ، شيح كان بمصر ، وقد أوصى خادمــه ، فقال : « إذا أزا مت ، فلا تدع أحداً يغسلنى ، فأذا أجيء ، وأغسل نفسى » . . فلما مات عمل الخادم بوصينه ، ولم يدع أحداً يفسله ، وقال لمن حضروا جنازته : إن الشيخ سيأتى ، وبغسل نفسه ١١

شمرأى خادمه شخصاً فى ضورة الشيخ ، فاعتقد أنه هو ، ودخل وغسل الميت ، فلما انتهى ذلك الداخل من غسل الشيخ خرج ! »

ويعلق ان تيمية _ رضى الله عنه _ على هذا بقوله : « وكان ذلك شيطاناً، كان قد أضل الميتقبل أن يموت، وقال له : إنك بعد موتك، تجىء وتغسل نفسك، فلما مات ، جاء ذلك الشيطان في صورته ، وفعل مافعل ١١٠ ونقول : لو كان هذا الشيح ، مؤمناً بالله حقاً ، فاقها لشريعته ، أكان

و نتول : لو كان هذا الشيح ، مؤمناً بالله حقاً ، فاقها لشريعته ، أكان يقبل هذا الضلال ، ويصدق تلك الخدعة الشيطانية ؟ وهل في تاريخ الأمة الإسلامية ميت جاء فغسل نفسه ؟ وهل من صحابة رسول الله من فعل هذا ؟ وهل غسل النبي الكريم نفسه ؟ وهل أوصى بألا ينسل ، وهو الطاهر المطهر ، جسداً وروحاً ؟

وُلَـكُنهُ الشَّيْطَانُ ، وما له من سلطانُ عَلَى أُولَيَانُهُ !

فهل يترك المتصوفة هذه البدعة ؟ وهل يدعون المرتى حيث هم في عالمهم البرزخي ، الحاجز بينهم وبين الديها رأهلها ؟

وهل تهدم هـذه القباب المقامة على الأموات ، حتى لا تسكون راية ضلال ، تفسد عقيدة المؤمنين ، وتغتال دبنهم ؟

إن أصحاب هذه القباب ، لو كان لهم أن يرجعوا إلى هذه الدنيا وهيهات ، وهيهات ـ لقطعوا أيدى من أقاموها ، ولألهبوا بالسياط ظهور من يقضر عون إلههم ويقمسحون بأضرحتهم!!

الحقيقسة العاشرة:

من بدع المتصوفة ، هذه الأذكار التي يجتمعون عليها ، ويرددون فيها

ألفاظا وعبارات ، وهم قائمون على أقدامهم ، يترنحون شمالا ويميناً ، وأماماً وخلفاً على التصفيق بالأيدى ، أو الضرب على الدفوف ، أو النفخ بالمزامير ، وعلى رأس الجاعة شيخ ينشد أشمار الوله ، والفزل ، والحب ، فتأخذ الجماعة لذلك نشوة صارخة وسكرة معربدة ، وإذا كل واحد منهم يصرخ صرخات مجنونة ، مدعياً أنه في حالة وجد ، أو تواجد مع الله . . وما درى أنه مع الشيطان ا

فذكر الله ، إنما هو متلاوة القرآن السكريم ، أو الاستاع إليه ، بألسنة ظاهرة ، وقلوب مطمئنة ، وعقول مقديرة ، وفي هذا يقول الله تعالى : « و إذا قرى القرآن . فاستمعوا له وأ نصتوا لعلسكم ترحمون » (الأعراف: ٢٠٣) ويقول سبحاته : « إن هذا القرآن يهدى لتى هى أقوم » (الاسراء : ٩) . . ولا هذا ية إلا بتلاوة لآيات الله ، وتدبر لها ، وعلم بما تحمل من أنوار الحق ، عمل بما تحمل ا

وإنه ليس من ذكر الله في شيء، لمذاكان هذا الذكر صراخا وعويلا يستهلك قوى الإنسان، ويذهب بوعيه، ويهده وحدة مشاعره، والله تعالى يقول: ه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تركن من الغافلين» (الاعراف: ٢٠٤). ويقول سبحانه: ه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابيغ بين ذلك سبيله (الإسراء: ١٠٠).

إن ذكر الله سبحانه ، هو مناجاة بين العبد وربه ، ولا تمكون المناجاة أبداً صراخاً وصياحاً . .

روى مسلم فى صحيحه ، عن أبى موسى الأشعرى – رضى الله عنه – قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ، فجعلوا (الناس) يجهرون بالتحكيير ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس أربعوا على أنفسكم (١٠) إنكم لاتدعون أصم ولا غائباً ، إنكم تدعون سميعاً بصيراً ، وهومعكم » .

فهذه البدع من الصوفية . إنما هى للفت الأنظار إليهم ، والاعلان عدهم بأنهم أولياء الله ، الذاكرون له بتلك الصورة المستحدثة التي لا يعرفها إلا أهل الله ! !

ثم هذه الجموع الزاحفة من المقصوفة في موالد أصحاب الأضرحة ، والتي ينتظم فيها أصحاب الطرق، كا يصف الجنود في لقاء الأعداء ـ وإذا كل شيخ طريقة ، يتقدم أتباعه ومريديه ، واكباً بغلة أو حصانا ، وقد زين رأسه بعامة كبيرة ذات ألوان وأصباغ ، دالة على طريقته ، وإذا أتباعه من ورائه يتشحون بأوشحة مزخرفة ، خاصة بطربقتهم ، وبأيديهم الدفوف ، يرقصون على نغاتها ، ويزحون الطرق بأعلامهم ، ويزعجون الناس بضجيجهم !!

أفهذه عبادة من عبادات المؤمنين؟ أو هذا ذكر من ذكر لله يذكر به المؤمنون ربهم ؟ وهل سبق المقصوفة إلى هذا أحد من السلف ؟

فاذا لم يكن هذا ، فكيف براه المسلمون ولا ينكرونه ، وإذا أنسكروه بألسنتهم ، فلم لا ينكرونه بأيديهم ، والدولة دولتهم ؟

إن هذه البدع من الذكر ، والاحتشاد في الموالد الأصحاب الأضرحة قد أنكرها العقلاء ، حتى ولو لم يكونوا أهل دين، بل ربماكا نوا من المتهمين في دينهم .

⁽١) أي ارجعوا على انفسكم باللوم على ما انتم فيه بن روفع اصواتكم ع

فها هو ذا أبو العلاء المعرى (٣٦٣ - ٤٤٩ هـ) يتكر هذا العبث الصبيانى الجنونى ، من التصوفة فى أذكارهم ، وترنحاتهم ، ومواجيدهم ، فيقول :

أرى جيل القصوف شرخيل فقل لهنم ، وأهون بالحلول⁽¹⁾ أقال **الله** حين عشقتمت وقا كلوا أكل النهائم وارقصوالي؟

إن أبا الملاء ، يرى _ بحق _ أن الدين سلوك ، لا رسوم ، ولا صورمن أشكال العبادات إلخارجة على الدين _ رياء ، أو استعلاء على العامة مما لا يزكو به ثمر ينفع الإنسان في دنيا أو دين . . إذ ليست العبادات مقصودة لذاتها ، وإنما هي مورد لتطهير الإنسان ، وتنقية فطرته ما خالطها من أهواء النفس ، ووساوس الشيطان .. وفي خذا يتول أبو العلاء عن حؤلاء المتنطعين في العبادة ولا أثر لعبادتهم في خلق أو سلوك .

يقول:

أم السكتاب إذا قومت محكمها وجدتها لأداء الفرض تكفيكاً لم يشف قلبك قرآن ، ولا عظة وآية لو أطمت الله تشفيكا إياك عنى ، فأخشى أن تحرقنى فإنما تقذف النيران، من فيسكا

إنها علة قديمة وداء تعوارثه الأجيال، تلك البدعة التي ظهرت في الإسلام باسم التصوف ، حيث جمعت تحت جناحها أخلاطا كشيرة من الناس. منهم المؤمنون، وأكثرهم الفاسقون.

فغي جماعات المقصوفة ، المنافقون ، والدلسون ، والمشعوذون ، الذين

⁽١) اى ما يدعيه كثير من طوائفهم بحاولهم في الله ، وحلول الله ثيهم ال

لا يعملون، ويأكلون عمل العاملين ، أويدعون إلى الزهد، وهم في شره قاتل، ويدعون إلى القناعة ، وهم لا يشبعون أبدا.

يقول أبغ العلاء في ناسك المتصونة وزاهدها ، محذرًا من ختله وخداعه:

وفى لذاتها رهن السكمساء

روبدك قسد غررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء يحرم فيكم الصهماء صنحا ويشربها على سلماء يقول اــكم غدوت بلا كساء إذا فعل الفني ما غنه ينهى فن جهتين لا جهة أساء

وبعدُّ، فيا أمة الإسلام ، ويا أيها المسلمون ، ويا أولياء الأمور : هذه سموم المتصوفة ، تنفث في العالم الإسلامي تلك المهلسكات التي تفتال العقول وتقتل الهمم ، وتعطل القوى العاملة في مناشط الحياة ، حتى تعطلت عندنا كثير من مرافق العمل ، وأصبحنا عالة على أمم الغرب ، في كل ما نقيم عليه حياة أجسامنا وعقولنا .

ويا أمة الإسلام ، ويا أيها المسلمون ، ويا أولياء الأمور فينا :

أما يكفى ما يساق إلينا من أعدائنا وأعداء ديننا ، من المذاهب الفاسدة ، والمعتقدات الضالة ، التي غررت بكثير من شبابنا ، وكادت تعزلهم عن الولاء لدينهم والغة دينهم ؟ أما يكني هذا البلاء الذي يساق إلينا من خارج أوطاننا حتى ندع هذه البدع وتلك الضلالات الى ينشرها فينا شيوخ المتصوفة ، ومن يدورون في فلكهم من ألوف المريدين والقلاميذ ، الذين لو تخلصوا ما هم فيه من هذا الضلال الذي وقموا فيه ، لكانت منهم قوة تبنى ما انهدم من أمجادنا، وتقيم ما تصدع من عوتنا .

هذه دعوة خالصة لوجه الله تعالى ، نؤذن بها على رءوس الأشهاد ، إبراء الذمتنا وأد الراح الله ورسوله والسامين علينا .

فن كانت له أذنان ، فليسمع ، ومن كان له مكان في هذا الميدان فليعمل.. فالبدار البدار ، قبل أن يقلت الزمام ، ويستعصى الداء ، ويعز الدواء .

« وقل اعملوا فسيرى الله عملسكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينشكم بما كنتم تساون » صدق الله العظيم .

وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وأصحابه ، والتابعين ، وسلام على الموسلين .

والحديثة رب العالمين ،

الفهرست

•	•	•	تقديم
			الباب الأول
			الدين والعقل
•	•	•	الفصل الأول: الدين فطرة • • •
•	•	٠	الفصل الثانى : الإيمان والعقل • •
•	٠	•	الفصل الثالث: المسلمون وعلماء المسلمين
•	•	•	الفصل الرابع: التقليد والمقلدون • •
•			الياب الثاني
			الالله الدين الحالص
•	•	•	الفصل الأول: الإيمان والشرك
•	•	•	الفصل الثانى: الرَّبُوبية والْأَلُوهية • •
			الباب الثالث
			عالم التصوف والمتصوفة
	٠	•	الفصل الأول: من مظاهر هذا العالم الصوفي
٠	•	. •	- كلمة التصوف · · ·
•	•	•	– التصوف والمتصوفة
•	•	•	الفصل الثانى: إن الدين عند الله الاسلام
	٠	•	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٠	•	•	التصوف إلى أين وجهته ؟ •
	٠	٠	_ الدين. والتصرف •

ma.o										
44	•	٠ ٩	لوسط	الخطا	ن هذا	وف ا	كان التص	آين 🗚		
48	•	٠	•	. 4	مقدمتا	و ن فی	بن خلد	يقول ا	(Maryera	
44	•	•	•	•	•	سلام	طية الإ	ى: وس	ل الثال	ألفص
1 • £	٠	•	•	•	۽ هه	والمتصر	سوف ا	لماذا التص	messely)	
				ابح	ب الر	البا				
			الباطن	ے ظاہر و			عالم الته			
111	•	•	٠	`• (، الباطر	ين الحق	وف ب	،: النص	الأول	الفصر
174	•	•		•						
170	•	•	•	موف	فيها الته	تشكل	مر الی	: العناء	الثاني	الفصل
147	•	٠	٠		الوجود	وحدة	وف و	: ألتصر	الثالث	الفصل
۱۳۸	•	•	٠	• 4						
121	•			ود						
			•		يو د	ة الو ج	. ووحد	لجيلي	1 _	
184		. *						الغزالى ا		
188	•	•	Ť				-			
					الجامي					
			سياته	ے پرمب					4.	
104	•		•	•	وف	في التص	اطبقية	: .نظام ا	الآول	الفصل
171	•	•	طبقة	ينب كل	وتصر	وفة	ب المنص	طبقات	لثانى :	الفصل ا
174	•	•	•	•	بِ إِنَّهِ ا	وأعو	القطب	خرافة	الثالث:	الغصل
١٧٤	•	•	•	•	•	•	نياني	ِل الكانة	بقو	
140		•	•	•,	•	.•	بيجاني	بعوں ال	· ~ -	
177	•	•	•	•	•	ولياء	هاتم الأ	رليا. وخ	– الآو	-

صفحة			
11	•	•	مَّ الفصل الرابع: من إلحاد الصوفية وكفرهم · · ·
14.	•	•	الافتراء على الله في تأويل القرآن الـكريم
148	•	٠	- الفصل الخامس: الكفر هو الإيمان عند الصوفية .
414	سلم	اليه و.	 الصوفية والكذب على رسول الله صلى الله ع
445	•	•	الفصل السادس: هؤلاء الجاثمون تحت الاضرحة
44.	•	•	 المتصوفة وما يدعون على الأموات
755	•	•	- الألغاز والمعميات في عالم التصوف
750	•	٠	 عبادة الأوثان عند المتصوفة
77.	•	٠	الحساب الختامى : التصوف ــ ليس من الإسلام .
441	•	•	ا ـــ ما هو موقف المسلمين من التصوف ؟ .
4.1	٠	٠	الفرست ا

است:

* .

.



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

كتب للمؤلف التى تلتزمر طبعها ونششب هاوتون بيهادا والفكرالعرز في

- · التفسيللقلف للقرآن ١٦ كتاب في خمس مجللات
 - . الله ·· وَالانســان
 - الله ٠٠ داتاً وموضوعًا
 - إعجاز القرآن « الإعجاز في دراسات السابقين »
 - · أُعجَازالفتآن « الاعجَاز في مفهوم أخي «
 - النبي محد صلى الله عليه وَيسَلم " نبى الإيسانية وَنبى الأنبياء "
 - القصناء والقدريين الفلسفة والدين
 - منقضاياالقرآن
 - و عمرين التخطاب "الونيقة الخالدة للدين الحالد "
 - عَلَى بِن أَبِي مَلَالِكِ
 - · الإنسان في القرآن إلكريم مِن البداية إلى النهاية
 - الأِنْسَانُ وَالْبُسْيَطَانَ '
 - النَّخلافة وآلأمامَّة في الإسْسَلَام
 - السياسة المالية فالإسكلام
 - تفسير سورة الرحمن
 - القصيص القراني
 - قصمنا أدم ويوسف عليهما السَّلام"
 - الدعاء المستجاب
 - فضية فلسطين " لأى الا سلام عنها ورأى المسلمين فيها "
 - الإسلام في مولجهة العصس وتحدّياته
 - · المهدى المنتظى .. ومن بننظر ونه

تطلب جمیعها من ملتزم طبعها و نشی هاونون یعها دارالف کرالعزبی دارالف کرالعربی داخله جمهوری مصرالعربیت و خارج با داخله کا کسیده

المكتبة الرئيسية / ٦٦ جوادحسني بالقاهرة - ت/: ٧٥٠١٦٧ - ص، ب ١٣٠